

OUP—786—13-6-75—10,000.

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No.

912592A
C-2

Accession No.

12308
14308

Author

مطهر الدین محمد
مفتی محمد عبدہ

Title

This book should be returned on or before the date last marked below.

مفتی محمد عبدہ

(حالات زندگی)

۷۲

ترجمہ

محمد مظہر الدین صدیقی بی۔اے

کتاب خانہ

شائع کردہ

بہارِ تعلیم و تہذیب

دفتر اقبال الیڈیمی، ظفر منزل، تاج پورہ، لاہور

(قیمت بارہ آنے)

عبد محمد مدہ

۴	دیسباجہ کتاب
۵	ابتدائی زندگی
۲۸	پبلک لائف کی ابتدا
۵۲	آخری دور

ید محمد شاہ ایم۔ اے پرنٹر و پبلشر کے اہتمام سے گیلانی ایکٹرک پریس لاہور میں
طبع ہو کر دفتر سالہ پیغام حق خطہ منزل تاجپورہ۔ لاہور شائع ہوئی

دیباجہ

اس زمانہ میں مصر بہ نسبت ہندوستان کے بہت زیادہ آگے ہے۔ مگر ابھی بہت زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ یہ دونوں ملک ہر لحاظ سے تقریباً بالکل ایک جیسے تھے۔ اس دوران میں اگر ہندوستان نے کچھ بھی ترقی کی ہے تو اُس سے محض ہند کو فائدہ پہنچا ہے مسلمان تو پہلے سے بھی زیادہ گھرا گزرا ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مغرب کی روشنی جس قدر پھیل رہی ہے مسلمانوں کے دل و دماغ اُسی قدر تاریک ہو رہے ہیں۔ کیونکہ تہذیبِ مغرب اور تہذیبِ اسلام دو متضاد چیزیں ہیں۔ اگر مسلمانوں نے اُن اصولوں کو تسلیم کر لیا اور اُن خیالات پر چل نکلے جو اس وقت مغرب کی تہذیب و تمدن کے ستون ہیں تو ظاہر ہے کہ اُن کا اپنا قصرِ رفیع ویرانہ بن کر رہ جائے گا۔ مفتی محمد عبدہ مصری نے ایسے ہی حالات میں اہل مصر کی رہنمائی کی۔ اُن کو اُساد و بے دینی کی برصغری ہوئی رو سے بچایا۔ صدیوں کے جمود و غفلت سے جیدار کیا اور انہیں مسلمان رکھتے ہوئے ہر معاملہ میں ترقی یافتہ ممالک کے دوش بدوش لاکھڑا کیا۔ یہ کتاب اسی اجمال کی مختصر مگر دل نشین تفصیل ہے۔

محمد شاہ

مقدمہ

مضمون زیر نظر چارلس ایڈمیس (CHARLES ADAMS) کی کتاب (ISLAM AND

MODERNISM IN EGYPT) کے بعض ابواب کا ترجمہ ہے جو مفتی محمد عبیدہ کی سرگزشت حیات سے متعلق ہیں۔ مصنف ایک مسیحی ہے جس نے مصر میں رہ کر وہاں کی اصلاحی تحریکوں کا منظر غائر مطالعہ کیا ہے عیسائی ہونے کے باوجود اس نے نہایت بے تعصبی اور کامل غیر جانبداری سے محبوبہ کے حالات زندگی اپنی کتاب میں پیش کئے ہیں۔

محمد عبیدہ کی زندگی کے اس مختصر مرقع میں انیسویں صدی کے اواخر کی مصری سیاست کا پورا پورا عکس موجود ہے جس سے یہی بہت کچھ سبق حاصل ہو سکتا ہے۔ گذشتہ صدی کا نصف آخر دونوں عالم اسلامی کا انتہائی دور نزول تھا۔ اسی زمانہ میں اسلامی حکومتوں کے اقتدار و تسلط کو اتنا سخت دھکا لگا کر یا تو وہ بالکل ناپید ہو گئیں یا اگر باقی بھی رہیں تو مغربی استعمار کے استیلاء نے انہیں بالکل بے دست و پا کر دیا۔ مغربی اقتدار کے کوہِ بروت نے ہی مسلمانوں کی جماعتی زندگی میں انتشار و فحشاء کے آثار نمایاں ہونے لگے اور مسلمانوں کے دلوں میں چین و دیاس شکست خوردگی اور بے یارگی کا حس چھا گیا لیکن اسی دور میں بعض ایسی ہی شخصیتیں بھی منظرِ عام پر آئیں جنہوں نے مسلمانوں میں قومی عزت و خودداری کا احساس بچھ کر گمانِ اچا اور ہمتیاء انہماقوں کے باوجود اپنے نصب العین کی تکمیل میں ثابت قدمی کے ساتھ گرم کار ہے۔ ہندوستان میں سر سید احمد خاں، مصر میں مفتی محمد عبیدہ اور کل عالم اسلام میں سید جمال الدین افغانی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے سب پہلے ان قوتوں اور اجتماعی حرکات کو سمجھنے کی کوشش کی جو زمانہ جدید کی تشکیل میں حصہ لے رہے تھے اور مغربی تمدن کے استیلاء کا باعث ہوئے تھے۔

محمد عبیدہ اور سر سید احمد خان کی زندگی میں ایک عجیب و غریب مماثلت پائی جاتی ہے۔ دونوں کی زندگی کا بیشتر حصہ تعلیم کی اصلاح و اشاعت میں صرف ہوا۔

محمد عبیدہ نے جامعہ ادرہ کے طریقہ تعلیم اور نصاب تعلیم کی اصلاح پر اپنی مساعی مرکوز کیں۔ سر سید احمد خان نے نئی لڑکھکچ کی بنیاد رکھی۔ دونوں نے اپنی اپنی زبانوں میں ایک ادبی انقلاب کی ابتدا کی۔ عیسائی موشین اور اہل علم اسلام کے خلاف جو ہر افشانی کر رہے تھے اور جس طرح اسلام کو دوسروں کی نظروں میں ذلیل و خوار کر رہے تھے دونوں اپنے اپنے حدود میں اس کے دفعیہ کے لئے کوشاں رہے۔ دونوں کو علمائے کرام کی ملامت کا نشانہ بننا پڑا اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی مخالفت برداشت کرنا پڑی۔ اور یہی ان کی زندگی کا سب سے زیادہ المناک واقعہ ہے انہوں نے جو کچھ کیا وہ اسلام اور مسلمانوں کی عزت و وقار کے قیام کے لئے کیا لیکن اس کے جواب میں انہیں علمائے وقت کی منظم مخالفت کا پھل ملا۔ یہ مخالفت اگر اصولی ہوتی تو کوئی ہرج نہ تھا لیکن علمائے کرام کے اختلافات نے سببِ شتم و عداوت اور طعن کی صورت اختیار کر رکھی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے جس راہ کو اختیار کیا تھا استقلال کے ساتھ اس پر کام لیا۔ یہاں تک کہ کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔

ادب و تحقیق تو یہ ہے کہ صرف محمد عبیدہ اور سر سید ہی نہیں بلکہ اسلامی حکومتوں کے زوال کے بعد جو شخص بھی کوئی اجتماعی تحریک لے کر اٹھا اس کو علمائے وقت نے بدنام کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی علماء نے اس طرزِ عمل کی توجیہ کیونکر کی جاسکتی ہے اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ گذشتہ دو صدیوں سے ہمارے علماء کا طبقہ زمانہ کی نئی ضروریات سے غافل اور مغرب کی ذہنی ترقی سے بے خبر ایک ایسے خیالی عالم میں زندگی گزار رہا تھا جس کو حقیقی دنیا سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ ادرہ تو انقلابات کا سمندر موجیں مار رہا تھا اور مغربیت کے طوفان میں اسلام کی کشتی دنگ رہی تھی۔ ادرہ پر جماعت غفلت کے قلعوں میں محصور جزیرہ اور نزعی مسائل میں اتنی منہمک تھی کہ اُس کو نہ دیکھتا تھا اگر اس طبقہ میں اتنی اہلیت ہوتی کہ وہ ابن

انقلابات کی نوعیت کا کوئی صحیح اندازہ قائم کر سکتی اور اسلام پر جس رخ اور جن ہتھیاروں سے حملے کئے جا رہے تھے ان سے اپنے تئیں باخبر رکھتی تو مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اور اسلامی فکر و نظر کو وہ شدید نقصان نہ اٹھانا پڑتا جس کی تلافی اب مشکل معلوم ہوتی ہے۔ مگر تقلید روایت پرستی اور شخصی عظمت سے مرعوبیت علماء کے دل و دماغ کو اتنا تاثیر رکھ چکی تھی کہ ان میں رہنمائی کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہ گئی تھی۔ اگر معاملہ بس اسی حد تک ہوتا تو کوئی مشکل نہ پڑتی۔ بڑی مصیبت یہ تھی کہ ان تمام خرابیوں کے باوجود جمہور اسلام کو علماء سے بے حساب عقیدت تھی۔ عام مسلمان صرف ان کی ظاہری وضع قطع سطحی مذہبیت اور تعلیمی علم و فضل کے پرستار تھے انہوں نے اس کچھ بھی نہیں غور کیا کہ انفرادی علوے اخلاق اور شخصی مذہبیت اور چیز ہے اور جماعت کی رہنمائی اور امت کی قیادت کچھ اور ہی شے ہے۔ اس کے لئے صرف اخلاقی فضیلت اور روحانی بلند پائگی کافی نہیں ہے بلکہ وسیع علم چاہئے وقت و زمانہ کے مطاببات اور ماحول کے تغیرات کی سمجھ بوجھ چاہئے اور اصول و فروع کے امتیاز کی اہلیت چاہئے۔

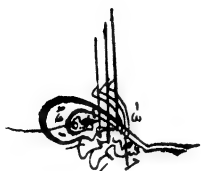
علماء کی یہ حالت آج تک اسی طرح قائم ہے لیکن اب اس میں ایک اور چیز کا اضافہ ہو گیا ہے وہ یہ کہ اس طبقہ کی اخلاقی سطح روز بروز گہرے ہوتی جا رہی ہے اسلام اور اسلام کے انفرادی اور اجتماعی نصب العین سے زیادہ عام علماء کو اب اپنے طبقہ کا اقتدار اپنی جماعت کا تسلط اور اپنا مرتبہ و وقار عزیز ہے اس کا ثبوت چاہے تو ہمارے علماء کے سیاسی مسلک پر غور کر لیجیے۔ آج متحدہ قومی حکومت کے مقابلہ میں اسلامی حکومت کے تخیل کا سب سے بڑا دشمن کون ہے مسلمانوں کی انفرادیت اور ان کے جداگانہ قومی شخص سے آج سب سے زیادہ مخالفت کس کو ہے اسلامی تمدن کے وجود سے انکار کرنے والوں منظم مذہب (ORGANISED RELIGION) کے مخالفین سے کھر اسلام کے امتیاز پر پوری فکری کرنے والوں سے اور مذہب کو صرف ایک شخصی عقیدہ اور چند مخصوص مراسم و عبادات کے مجموعہ کی حیثیت دینے والوں سے کون سی جماعت تعاون میں سبقت لے چلنے کے لئے کوشاں ہے اس تعاون علی الاثم و العذر ان کے نظارے کو دیکھیے اور آپ خود ہی سمجھ لیں گے کہ سر سید محمد خان ہفتی محمد عبیدہ اور علامہ مہمال الدین انجمنی کی کوششوں سے

علمائے اسلام کو کیوں مخالفت تھی۔ اگر جمہور اسلام تک مذہب اپنی حقیقی شکل میں پہنچ جائے اگر ان کی جماعت دور ہو جائے اگر مذہب میں جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے۔ اگر شخصیت پرستی کا بندھ ویڑا ہو جائے تو چند قابل احترام مسلمانوں کو چھوڑ کر موجودہ علماء اسلام کو عورت و وقعت کی نظروں سے کون دیکھے گا مغربی تسلط کو اتنا عرصہ گزر چکا ہے اور آج تک علماء کو مغرب کی اُن علمی اور عقلی تحریکات کا کوئی تفصیلی علم نہیں ہے جو اسلامی عقائد و انکسار کی بنیادوں کو متزلزل کر رہی ہیں ایرلینڈ اور ترکی کے سارے انقلابات آئے اور ان کے سروں پر گزرنے لگے لیکن آج تک انہوں نے ہم کو نہیں بتایا کہ موجودہ زمانے میں اگر ایک حقیقی اسلامی حکومت قائم کرنا ممکن ہو تو اس کا معاشی نظام کیا ہوگا اسلام کے معاشرتی اور عمرانی قوانین اس میں کس طرح نافذ کئے جائیں گے اور موجودہ مادی دنیا میں جہاں معاشی اغراض حکومتوں اور مملکتوں کی پالیسی کا محور ہیں اس اسلامی حکومت کی خارجی پالیسی کس طرح سے طے پائے گی۔

محمد عبدہ کی زندگی سے سب سے بڑا درس جو ہم کو مل سکتا ہے وہ یہی ہے کہ ہماری دینی اور دینی اصلاح میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے علماء کی بستی اور کم نظری ہے اصلاح کی کوئی تحریک جب اور جہاں کہیں اٹھی علماء کی مخالفتوں کا شکار ہو گئی اس صورت حال کو ختم کرنے کے صرف دو طریقے ہو سکتے ہیں یا تو علماء کے طبقہ میں چند ایسے افراد پیدا ہو جائیں جو اپنی جماعت کو زمانے کی ضروریات اور حقیقی زندگی کے مسائل کی طرف متوجہ کریں اس کے اخلاقی تنزل کو دور کریں اور اس میں سے برہمنیت کا استیصال کریں یا پھر کمال تاثر کی پالیسی اپیل کرتے ہوئے اس طبقہ کے اقتدار کو بالکل مٹا دیا جائے۔

محمد مظہر الدین صدیقی
حیدرآباد دکن

یحیٰی کنہدہ

عبد محمد

ابتدائی زندگی

(۱۸۴۹ء سے ۱۸۷۶ء تک)

پیدائش اور ابتدائی زمانہ | محمد عبدہ کی صحیح جائے پیدائش نامعلوم ہے اور نہ ان کی تاریخ پیدائش کا تعین ہو سکا ہے۔ عام طور سے ۱۸۴۹ء ان کا سال پیدائش مانا جاتا ہے اور خود ان کی تحریروں سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے اگرچہ بعض لوگ ان کی تاریخ پیدائش ۱۸۴۲ء بتلاتے ہیں۔ محمد علی پاشا کے عہد حکومت کے اواخر میں محمد عبدہ کے والد نے حکام صوبہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ترک وطن کیا اور صوبہ غریبہ میں آکر مختلف قروں میں سکونت اختیار کی۔ اسی آوارہ وطنی کے زمانہ میں انہوں نے شادی کی اور محمد عبدہ پیدا ہوئے۔ اس کے چند سال بعد ان کے والد اپنے اہل و عیال کے ساتھ محلات نھر واپس آئے

جہاں انہوں نے تھوڑی زمین حاصل کر لی۔

یہاں محمد عبدہ کی تعلیم و تربیت بالکل اسی طرز پر ہوئی جو اس زمانہ کے مصری قروں میں رائج تھا۔ اُن کی جسمانی نشو و نما اچھی ہوئی اور انہوں نے تیراکی، گھوڑے کی سواری اور نشانہ بازی میں بڑی مہارت حاصل کر لی۔ اسی زمانہ سے انہیں بیرون خانہ زندگی گزارنے کا شوق پیدا ہوا جو آخر عمر تک باقی رہا۔ ان کی شخصیت کے بعض نمایاں اوصاف جو آئندہ زندگی میں ظاہر ہوئے درحقیقت عکس تھے دیہاتی رسوم و رواج اور قبائلی زندگی کی ان خصوصیات کا جن میں ان کی ابتدائی عمر گزری تھی۔ عوام کی ضروریات کا احساس ان ضروریات کی تکمیل کے لیے مخلصانہ سعی و عمل اور قومی زندگی کی اصلاح کا دلولہ پر سب صفات اسی دیہاتی ماحول کے پیدا کیے ہوئے تھے جہاں وہ اپنے بزرگوں سے محمد علی پاشا کے عہد حکومت کے افسانے سنا کرتے تھے جو اُس زمانہ تک لوگوں کی یاد میں تازہ تھے۔

ان کے والدین اگرچہ تعلیم یافتہ نہ تھے لیکن سیرت کی سچائی اور دار کی بلندی ان میں ضرور تھی۔ اپنی خود نوشتہ سوانح عمری میں محمد عبدہ اپنے باپ کا نام بڑی عزت سے لیتے ہیں اور ان کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہم وطن ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ اس زمانہ میں محمد عبدہ کے والد نسبتاً غارغ البالی اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے لیے جس کو وہ عمدہ تعلیم دلانے کے آرزو مند تھے ایک استاد مقرر کر دیا تھا جو گھر پر محمد عبدہ کو لکھنا پڑھنا سکھاتا تھا۔ محمد عبدہ کے والد کی حالت دیہات کے اور باشندوں سے کچھ زیادہ بہتر نہ تھی۔ بجز اس کے کہ ان کے پاس کچھ زمین تھی۔

دس سال کی عمر میں جب محمد عبدہ لکھنا پڑھنا سیکھ چکے تھے انہیں ایک حافظ صاحب کے سپرد کیا گیا تاکہ وہ انہیں قرآن مجید حفظ کرائیں یہی ایک تعلیم تھی جو اُس زمانہ میں غریب غریبوں کے لڑکوں کے لیے ممکن تھی جدید تعلیم دینے والے مدارس کی تعداد بہت محدود تھی اور

ان میں بھی صرف سرکاری عمدہ داروں کے لڑکے شریک ہو سکتے تھے۔

• ان بنیادوں پر تعلیم پانچنے کے بعد نوجوان محمد عبده کو تیرہ سال کی عمر میں طنطہ کی احمدی مسجد کے مدرسہ میں حفظ قرآن کی تکمیل اور قرأت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے شریک کر دیا گیا محمد عبده کے ایک رشتہ دار اس مدرسہ میں معلم تھے اور بحیثیت فتویٰ تھوڑی بہت شہرت بھی رکھتے تھے۔ دو سال تعلیم پانے کے بعد محمد عبده کو عربی صرف و نحو کی ابتداء کرائی گئی۔ لیکن بدقسمتی سے وہ اس صبر آزمائش کو برداشت نہ کر سکے۔ اپنی خود نوشت سوانح عمری میں وہ لکھتے ہیں ”میں نے تقریباً ڈیڑھ سال تک صرف و نحو کی تعلیم حاصل کی لیکن اس مضمون کا ایک لفظ بھی میں نہ سمجھ سکا کیونکہ طرز تعلیم نہایت مہمل اور مضرت رساں تھا۔ معلمین صرف و نحو کی دقیق اصطلاحات استعمال کرتے وقت اس بات کا ذرا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے کہ یہ اصطلاحات طلباء کی سمجھ سے باہر ہیں۔“ مابوس ہو کہ محمد عبده مدرسہ سے بھاگ کھڑے ہوئے اور مین مہینہ تک اپنے چچا کے مکان میں روپوش رہے۔ بالآخر ان کے بڑے بھائی نے ان کی ٹوہ لگائی اور انہیں مدرسہ واپس لے گئے۔ لیکن محمد عبده کو اتنا کامل یقین ہو گیا تھا کہ وہ عربی صرف و نحو سے بالکل بے بہرہ رہیں گے کہ اپنا تھوڑا بہت سامان لے کر وہ وطن واپس چلے آئے اور یہاں اس ارادہ سے کہ اپنے دوسرے اہل خاندان کی طرح وہ بھی زراعت کریں گے انہوں نے سولہ سال کی عمر میں شادی کر لی۔

اپنی خود نوشت سوانح عمری میں وہ لکھتے ہیں ”یہ پہلا تاثر تھا جو طنطہ کے طرز تعلیم سے میرے دل و دماغ نے قبول کیا اور یہی طرز تعلیم آج تک جامعہ انہر“ رائے ہے۔ سچا نوسے فی صدی طلباء اس طرز تعلیم سے ہی تاثر لے کر نکلتے ہیں بجز ان چند خوش قسمت نوجوانوں کے جو کسی ایسے معلم کے زیر تعلیم رہتے ہیں جو پرانے طریقہ تعلیم کو پس پشت ڈال دیتا ہے

جس میں طلبہ بارکی صلاحتوں کا اندازہ کیے بغیر معلم اپنا ذہنی سرمایہ ضائع کرتا رہتا ہے لیکن زیادہ تر طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو معلم کے بیان کردہ مطالب و تشریحات کو تو بالکل نہیں سمجھتے ہیں مگر اپنے نفس کو اس قریب میں مبتلا رکھتے ہیں کہ وہ سب کچھ سمجھ رہے ہیں حتیٰ کہ وہ سن و سال کی کھنگالی کو پہنچ جاتے ہیں اور پھر کبھی بچوں کی طرح خواب و خیال کی دنیا میں زندگی بسر کرتے رہتے ہیں اور بالآخر نوم و ملک کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔ ایک خطیبین جو انہوں نے ۱۸۸۸ء میں نیونس کے ایک مجمع کے سامنے دیا تھا اور جس میں انہوں نے عربی صرف و نحو کی ابتدائی تعلیم کے لیے بہتر طریقہ کار اختیار کرنے پر زور دیا تھا انہوں نے بچپن کے انہیں تلخ تجربات کا تذکرہ کیا اور قدیم طرز تعلیم کے نقصان وہ اشارات کی توضیح بھی کی۔

لیکن اپنی تقدیر سے وہ اس طرح بھاگ کر بچ نہیں سکتے تھے شادی کے چالیس روز بعد ان کے والد نے پھر انہیں اپنے پرانے مدرسہ میں شریک ہونے پر مجبور کیا۔ راستہ میں موقع پا کر وہ دوبارہ بھاگ کھڑے ہوئے اور ایک رشتہ دار کے گھر چھپ رہے۔ جس خطبہ کا تذکرہ اوپر گذر چکا ہے اسی میں محمد عبیدہ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ”یہاں مجھے ایک ایسے شخص سے سابقہ پڑا جس نے مجھے بتلایا کہ حصول علم کا قریب ترین راستہ کون سا ہے۔ یوں مجھے تحصیل علم سے شغف پیدا ہوا اور میں علم کی چاشنی سے پہلی بار لذت گیر ہوا۔ اسی کے بعد سے میں ثابت قدمی کے ساتھ تلاش علم کے راستہ پر جاوہ پیما ہوا۔“

یہ صاحب جن کا حالہ محمد عبیدہ نے اپنے خطبہ میں دیا ہے اور جنہوں نے ان کے سینہ میں علم اور مذہبیت کا چراغ روشن کیا ان کے ایک چچا شیخ درویش قادر تھے۔ یہی صاحب ان کے حقیقی معلم تھے اور انہیں نے اس طفل گریز پاکی زندگی کا نسخہ بدل دیا۔ یہ بزرگ لیڈیا (Lydian) کے ریگستان کا سفر کیے ہوئے تھے بلکہ طرابلس تک ہوئے تھے۔ یہاں انہوں نے ایک صوفی بزرگ

سید محمد المدنی کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا تھا اور صوفیوں کے گروہ میں شامل ہو گئے تھے۔ وہ حافظ قرآن بھی تھے اور فرات میں بھی بہت کچھ مہارت رکھتے تھے جس روز محمد عبدہ اُس گاؤں میں وارد ہوئے اسی روز صبح کو ان کے بیان کے مطابق شیخ درویش ان سے ملنے آئے۔ وہ اپنے ہاتھ میں ایک کتاب لیے ہوئے تھے جس میں وہ تمام روحانی اور اخلاقی ہدایات درج تھیں جن پر اُس حلقہ صوفیاء کے مشرک و رجال تھے۔ انہوں نے محمد عبدہ سے اس کتاب کے بعض حصوں کو سنانے کی فرمائش کی۔ مگر یہ تو کتابوں سے پہلے ہی بیزار بیٹھے تھے کتاب لے کر زمین پر پٹنگ دی شیخ نے دوبارہ سب بارہ منت و سماجت سے اپنی فرمائش کا اعادہ کیا۔ آخر کہاں تک اثر نہ ہوتا غیبت کے مارے کتاب اٹھا کر محمد عبدہ نے اس کے چند حصے شیخ کو سنا دیے شیخ نے ساتھ ہی ساتھ ان حصوں کے معانی و مطالب کی کچھ اس طرح توضیح کی کہ محمد عبدہ کے دل میں علم و مطالعہ سے جو نفرت پیدا ہو گئی تھی اور اپنی فہم و صلاحیت کی نسبت جو شکوک اُن کے دل میں جمے ہوئے تھے سب دور ہو گئے۔ مگر ذرا بعد ہی چند لڑکے کھیل کود کے لیے اُنہیں بلانے آئے اور وہ کتاب پھینک کر چلتے بنے۔ اُسی روز دوپہر کو اور دوسرے روز صبح کو شیخ نے پھر وہی عمل کیا۔ تیسرے روز کتاب پڑھنے میں محمول سے زیادہ وقت صرف ہوا یہاں تک کہ محمد عبدہ کو پڑھنے سے ایسی دل چسپی ہو گئی کہ وہ از خود کتاب پڑھتے گئے اور اُس کے بعض اہم مقامات پر نشان بھی لگائے۔ پانچویں روز کے بعد سے انہیں کھیل کود اور ہر اُس چیز سے جو مطالعہ میں مارج ہوتی تھی اتنی ہی نفرت پیدا ہو گئی جتنی نفرت انہیں پہلے کتابوں سے تھی۔ شیخ نے انہیں صوفیانہ اعمال و عقائد کی تعلیم دی اور پہلی بار فہم قرآن سے روشناس کیا۔ مزید برآں شیخ نے انہیں ایک ایسی صداقت کی تلقین کی جو وحی الہی کی طرح اُن کے دل میں اُتر گئی اور وہ یہ کہ مسلمان جو نیک عملی اور راست کرداری کی زندگی نہ بسر کرے حقیقت میں مسلمان نہیں ہے۔

پندرہ دن اس طرح مصروف مطالعہ رہنے کے بعد محمد عبده اپنے قدیم مدرسہ کو واپس ہوئے۔ لیکن اب ان میں ایک حیرت انگیز تبدیلی پیدا ہو چکی تھی۔ اس قلیل مدت میں جو انہوں نے شیخ کی صحبت میں بسر کی وہ صوفیانہ زندگی کے شیدائی بن چکے تھے۔ شیخ کی ملاقات کے آٹھ ہی روز بعد انہوں نے صوفیانہ مجاہدات کی مشق شروع کر دی۔ وہ خود کہتے ہیں "ان مجاہدات کو شروع کیے ہوئے آٹھ ہی روز ہوئے تھے کہ میرے قلب و ضمیر میں ایک چیز ناک انقلاب پیدا ہو گیا۔ وہ راستہ جو مجھے اتنا تنگ اور دشوار گزار نظر آتا تھا اب میرے لیے کشادہ ہو گیا۔ دنیا کی زندگی جو مجھے اس قدر بھاتی تھی بری نظروں میں حقیر ہو گئی۔ حصول علم کی آرزو اور وصالِ الہی کی ٹرپ میرے دل میں ہر گز گم نہ رہی۔ میرے تمام افکار میری سب پریشانیوں مٹ گئی تھیں۔ صرف ایک فکر صرف ایک اضطراب افزا خیال میرے ذہن و دماغ پر قبضہ کیے ہوئے تھا اور وہ یہ تھا کہ میں علم کے کمال اور روحانی تربیت کی کچھل کی کچھل کا درجہ حاصل کر لوں۔ مجھے اس وقت تک کوئی ایسا رہنما میر نہیں آیا تھا جو مجھے میرے قلبی میلانات کے راستہ پر چلا سکتا ہو۔ اس شیخ کے جو مجھے چند روز کے اندر جہل و بے خبری کے تنگ و تاریک زندان سے علم و آگہی کی وسیع اور کشادہ سرزمین پر لے آیا اور جس نے مجھے تقلید کی بندشوں سے آزاد کر کے صوفیانہ اسرار و رموز سکھادیے۔ شیخ مذکور نے میری پوشیدہ صلاحیتوں کو اُبھارا اور میری فطری و معیولی کو جگایا جن کے وجود ہی سے میں سر اسر بے خبر تھا۔

ان تجربات کے ساتھ محمد عبده کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ تصوف سے ان کی دلچسپی رفتہ رفتہ پہلے تک بڑھی کہ ان کی زندگی کامرکوز و محور بن گئی۔ اور شیخ نے ان کی ہدایت و رہبری کا پورا پورا حلقہ ہوا کیا۔

اگر یہ اثرات جاری رہتے تو محمد عبده کی مستقل زندگی دنیا سے دو گز نشینی اور عزلت میں گزر جاتی اور ان کے علمی اور علمی کارنامے جن پر ان کی شہرت و عظمت کا دار و مدار ہے پر وہ عدم علم و جو

میں نہ آنے لیکن بہت جلد انہیں علامہ جمال الدین افغانی سے سابقہ پڑا جنہوں نے اس جذبہ و انہماک اور خود فراموشی کے عالم سے نکال کر انہیں عملی زندگی کے راستہ پر قدم زن کیا۔

طالب علمی کی زندگی ۱۸۶۵ء تا ۱۸۷۱ء | اکتوبر ۱۸۶۵ء میں شیخ درویش سے اس یادگار ملاقات کے

بعد محمد عبدہ فطہ واپس ہوئے۔ جہاں انہوں نے دو معلموں کے تحت تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ ان کی مسرت کی کوئی حد نہ رہی جب انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی گذشتہ بدزوقی اور داعی کاہلی پوری طرح دور ہو گئی ہے اور استاد جو کچھ پڑھاتے ہیں وہ اس کو بخوبی سمجھ رہے ہیں۔ جب دوسرے لڑکوں کو یہ حال معلوم ہوا تو وہ پروانوں کی طرح محمد عبدہ کے گرد جمع ہونے لگے تاکہ ان کی قابلیت اور صلاحیت فہم سے فائدہ اٹھائیں۔ تھوڑے عرصہ کے بعد ان کے دل میں جامعہ انصر کی شرکت کا شوق پیدا ہوا اور فروری ۱۸۶۶ء میں انہوں نے اپنے قدیم مدرسہ کو الوداع کہا اور کچھ عرصہ بعد جامعہ انصر میں شریک ہو گئے۔ سلطان ابونعیم معز کے جنرل جوہر نے مصر کی فتح اور نئے دارالخلافہ قاہرہ کی تعمیر کے بعد ۱۸۶۹ء میں مسجد الازھر تعمیر کروائی تھی وقتاً فوقتاً فاطمیہ سلاطین نے اس مسجد کی توسیع کی اور اس میں ایک مدرسہ بھی تعمیر کیا۔ جب مغل حملہ آوروں کے سیلاب نے مشرق میں علوم و فنون کے بڑے بڑے مرکزوں کو تاراج کر دیا اور مغرب میں اسلامی سلطنت زوال پذیر ہو گئی تو دنیا کے اسلام میں انصر کے مدرسہ کا نام اوسمبھی چمکا اور صدربن نمک یہ مدرسہ اسلامی علوم و فنون کا مرکز بنا رہا اور اسلامی ممالک کے ہر گوشہ سے اس نے تشنگان علم کو کشاں کشاں کھینچ لایا۔

انصر کا مدرسہ جامعہ انصر کے نام سے موسوم ہے کیونکہ قریب قریب جملہ اسلامی علوم کی تعلیم یہاں دی جاتی ہے لیکن مغرب میں لفظ جامعہ جن معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے ان معنوں میں مدرسہ انصر پر لفظ جامعہ کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے۔ اس میں جو کچھ تعلیم دی جاتی ہے وہ سراسر مذہبی ہے فہم قرآن کی صلاحیت اور اسلامی عقائد و اعمال سے واقفیت علوم کی قدر و قیمت کا پیمانہ ہے۔ روایت

پرستی کی روح صدیوں سے جامعہ ازہر کی تعلیمی کوششوں میں جاری و ساری ہے۔ تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ علمی تحقیقات اور چھان بین کے ذریعہ علوم کو ترقی دی جائے تعلیم کا کام بس اتنا ہے کہ اس کے ذریعہ قدامت کا ذہنی سرمایہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتا رہے اور وہ بھی بحسنہ اسی حالت میں جس میں کہ وہ نسل کو ملتا رہا ہے۔ آزادانہ تحقیق اور غیر پابند قوت فیصلہ کی نشوونما کا دروازہ قیسری صدی ہجری سے بند ہے۔ اس لیے مذہب کے مستند شراحین صرف ماضی کے دور دراز گوشوں میں ملتے ہیں اور متاخرین کے لیے صرف یہی کام رہ گیا ہے کہ وہ قدامت کے علمی سرمایہ کی شرح کیا کریں۔

جامعہ ازہر میں مختلف علوم و فنون کو جو انسانی اہمیت حاصل ہے اس سے بھی روایت پرستی صاف عیاں ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت علوم عقلیہ کو حاصل تھی۔ یہ علوم حسب ذیل ہیں :-

علم الکلام۔ علم التوحید۔ تفسیر۔ حدیث۔ علم فقہ اور اصول فقہ اس کے بعد علوم عقلی کلاسیہ تھیں اور وہ علوم یہ ہیں :- علم صرف و نحو۔ علم عروض۔ علم البلاغت۔ علم المعانی والبیان۔ علم منطق اور علم ہیئت۔ اساتذہ اپنے طالب علموں کو جو ان کے گرد جمع ہو جاتے تھے کسی ایسے مصنف کی کتاب پر لکچر دیتے تھے جو مضمون زیر بحث کا مسلم الثبوت استاد تسلیم کیا جاتا ہو۔ لیکن طلبہ بار کے پاس کوئی درسی کتاب نہیں ہوتی تھی۔ طالب علم کا کام یہ تھا کہ وہ مابعد کے شراحین کی کوئی شرح جو اس کتاب پر لکھی گئی ہو زبانی یاد کرے اور جو طالب علم اس طرح کتاب کی شرح حفظ کر لیتا تھا اس کے متعلق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ اس مضمون پر حاوی ہو گیا ہے۔

وقتاً فوقتاً جامعہ ازہر کے نصاب اور طریقہ تعلیم میں اصلاح کی کوششیں کی گئیں لیکن کامیابی بہت کم نصیب ہوئی۔ محمد علی پاشا اگرچہ خود ناخواندہ تھا لیکن مغربی علوم کو وقعت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور اس نے مصر میں ان علوم کی اشاعت کی جانب کچھ توجہ بھی کی تھی۔ چنانچہ ۱۸۲۷ء میں اس نے ایک تعلیمی شن پریر بھیجا تاکہ وہاں سے تربیت حاصل کرنے کے بعد اساتذہ ان علوم کی اشاعت مصر

میں کریں۔ مغربی علوم کی بہت سی کتابوں کا ترجمہ بھی عربی زبان میں کیا گیا۔ ان کتابوں میں زیادہ تر کتابیں فرانسیسی زبان کی تھیں لیکن ان تمام کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ جامعہ ازہر کے اساتذہ اور تلمیذین کی مخالفت مول لینا پٹری۔

تاہم اس زمانہ میں (۱۸۷۲ء) شیخ الطنطاوی نے جوبعد میں سینٹ پیٹرس برگ میں عربی زبان کے معلم مقرر ہوئے احریری کی کتاب 'مقامات' پر لکھ کر ویسا شروع کیے۔ جو نہ صرف نہایت قیمتی محافی اور مغلطی الفاظ سے پُر ہے بلکہ اپنے حریت نواز خیالات کی وجہ سے بھی ممتاز ہے۔ اس قسم کے لکچر اس سے پہلے کبھی نہیں دیئے گئے تھے۔

جامعہ ازہر میں محمد عبیدہ کی شرکت کے ننھوٹے عرصہ بعد ہی خدیو اسمعیل نے مصر کو مغربانے (WESTERNIZE) کے شوق میں جامعہ ازہر کی اصلاح کے لیے کوششیں شروع کیں۔ اس کام میں خدیو اسمعیل کو شیخ محمد العباسی المہدی کی تائید بھی حاصل تھی جو اس زمانہ میں جامعہ ازہر کے شیخ تھے اور جن کا شمار اکابر علماء میں ہوتا تھا۔ جامعہ کے نظم و نسق اور نصاب میں متعدد اصلاحیں کی گئیں جن میں سب سے اہم اصلاح یہ تھی کہ امتحان کا طریقہ رائج کیا گیا کیونکہ اس سے پہلے طلباء کو کسی قسم کا امتحان نہیں دینا پڑتا تھا۔ لیکن ان کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ قدامت پرستوں نے شیخ العیش کی سرکردگی میں اس تحریک کی مخالفت میں آسمان و زمین ایک کر دیئے۔ اس لیے جب ۱۸۶۶ء میں محمد عبیدہ جامعہ ازہر میں شریک ہوئے تو اصلاحی تحریک کو روک چکی تھی اگرچہ شیخ حسن ان اویل منطق اور فلسفہ پر لکچر دے رہے تھے۔

جس وقت محمد عبیدہ نے جامعہ ازہر کی چار دیواری میں قدم رکھا تو شاید ان کی شکل و صورت اور گفتار میں کوئی نمایاں خصوصیت ایسی نہ تھی جس کی وجہ سے وہ ازہر کے اساتذہ کی نظروں میں اُن سیکڑوں ہزاروں طلباء سے ممتاز ہوتے جو اطراف ملک سے اس مرکز علم میں جمع ہوتے تھے۔

لیکن بہت جلد ان کی فطری استعداد، جدوت طبع اور ان کی آزاد اور غیر پابند قوت فیصلہ نے انہیں دوسرے طلباء سے ممتاز کر دیا۔ چار سال تک جامعہ کے مقررہ نصاب کی انہوں نے تکمیل کی اور مختلف درسوں میں پابندی کے ساتھ حاضر رہے۔ ان کی بے قراطیعت نے انہیں ایسے درسوں میں شرکت کرنے سے باز رکھا جنہیں وہ سمجھ نہیں سکتے تھے۔ اس لیے وہ ایسی جماعتوں سے نائب رہتے تھے جن میں شریک ہونے سے انہیں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا تھا۔ ان اوقات میں وہ اپنا وقت مطالعہ کتب میں گزارتے تھے۔ اسی زمانہ میں وہ جامعہ ازھر کے کتب خانہ میں ایسے مضامین کی کتابوں کی تلاش میں مصروف تھے جن کی تعلیم ازھر میں نہیں ہوتی تھی۔

ان کے قدیم معلم اور روحانی پیشوا شیخ درویش انہیں منطق ریاضی اور تقلید س جیسے مضامین کے مطالعہ کا شوق دلاتے رہتے تھے اور انہیں اس کی پرواہ نہ تھی کہ ان علوم کے حصول کے لیے محمد عبده کو ازھر کی چار دیواری سے باہر نکلنا پڑے گا۔ ایک معلم جن سے انہوں نے اس زمانہ میں مدد لی تھی شیخ البیسونی تھے۔ اس کے بعد انہوں نے شیخ حسن اتناویل سے جن کا تذکرہ اوپر کر چکا ہے منطق اور فلسفہ کے درس لیے۔ لیکن شیخ حسن بھی ان کے دل کی پیاس نہ بجھا سکے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ شیخ کا طریقہ تفہیم دل نشین اور واضح نہیں ہے بلکہ ان کی تشریح و توضیح کا طریقہ تمام تقریبات اور مفروضات پر ہے۔ محمد عبده اس وقت تک کسی مضمون کا پیمپا نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ وہ اس پر پوری طرح سے مادی نہیں ہو جاتے تھے اور آخر آخر میں تو ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ کسی مضمون کو ایک مرتبہ سمجھ لینے کے بعد اُس وقت تک اُس کے مشتملات پر یقین نہیں کرتے تھے جب تک اُس کی موافقت میں کافی ثبوت فراہم نہ ہو جاتا۔ تعلیم ختم کرنے کے بعد جب عملی زندگی بسر کر رہے تھے تو انہوں نے کئی بار اس کا اظہار کیا کہ ازھر کے طریقہ تعلیم کے مطابق عربی کتب کا مطالعہ کرنے سے ان کے ذہن و دماغ کو سخت نقصان پہنچا ہے اور باوجود اس کوشش

کے کہ اپنے ذہن سے اس طریقہ تعلیم کے اثرات کو دفع کر دیں انہیں اس میں پوری کامیابی نہیں ہوئی۔ جس وقت محمد عبده جامعہ ازہر میں داخل ہوئے وہ صوفیاء انکار و عقائد کے زیر تسلط تھے دن کے وقت باوجود اپنے تعلیمی فرائض کے وہ روزہ رکھتے تھے رات بھر نمازیں پڑھتے اور کلام مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ کپڑے بھی وہ نہایت معمولی اور نامالام قسم کے پہنتے تھے۔ آنکھیں نیچی کیے ہوئے راستہ چلتے تھے اور کسی سے اس وقت تک بات نہیں کرتے تھے جب تک کہ شدید ضرورت نہ پیش آجاتی۔ آخر کار مراتبہ مطالعہ نسبتاً نفسِ غرضتہ رہبانیت اور تقشف کے حبلہ لازم میں انہیں ایسا غیر معمولی انہماک پیدا ہو گیا کہ بعض اوقات عالم محسوسات سے پرے وہ فکر خیال کی ایسی دنیاس میں پہنچ جاتے تھے جہاں بقول ان کے وہ گزشتہ زمانہ کی ارواح گھسٹو گیا کرتے تھے۔ بالآخر وہ صوفیاء جذب انہماک اور انقطاع ملائق کے ایسے مرتبہ پر پہنچ گئے کہ ان کے معلم اور روحانی پیشوا شیخ ورلین کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ انہیں انسانوں کی لمبی زندگی کی طرف پھینک دیا جائے۔ چنانچہ شیخ نے انہیں بتایا کہ ان کا سارا علم بیکار ہو جائے گا اگر اس کی مدد سے انہوں نے خود اپنی اور اپنے ہم قوموں کی صحیح رہنمائی نہ کی۔ شیخ نے انہیں یہ بھی سمجھایا کہ اگر وہ اپنے علم و فضل سے اپنے ہم مذہبوں کو فائدہ پہنچانا اور انہیں مذہب کی سچی پیروی کرنے کے قابل بنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ ان میں مل جل کر زندگی بسر کریں۔ شیخ نے انہیں ایسے مجلسوں اور محجوں میں پہنچانا شروع کیا جہاں لوگ ان سے گفتگو کرتے تھے اور مختلف مضامین پر بحث و مباحثہ میں انہیں شریک ہونا پڑتا تھا۔ اس طرح رفتہ رفتہ شیخ نے انہیں پھر ایک با حقیقی زندگی سے روشناس کیا۔

لیکن حقیقتاً جس شخص نے انہیں بالآخر صوفیاء استغراق سے نکال کر عملی زندگی کے قابل بنایا وہ سید جمال الدین افغانی تھے۔ اگرچہ تصوف کا ذوق و میلان آخر عمر تک محمد عبده کا رفیق رہا مگر پہنچنے ان کی کتاب رسالات الارادات میں جو ۱۸۶۷ء میں شائع ہوئی تھی صوفیائہ تجربات اور تصوف کے مطالعہ

کے اثرات خاص طور پر نمایاں ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جمال الدین افغانی کی صحبت ہی نے انہیں دنیا سے عمل کی طرف بچہ رغبت دلائی اور انہیں کے اثر سے انہوں نے اپنی کشتی کو زندہ گی کے بحر موج اور اس کے تھپیڑوں اور طوفانوں کے سپرد کیا۔ رسالات الواردات کی تمہید میں وہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح ان کے دل میں علم کی لگن پیدا ہوئی اور سید جمال الدین کی آمد سے قبل کس طرح وہ اس راہ میں بے نیل و مرام جاوہ پیمائی کر رہے تھے۔ انہیں علم کی تلاش تھی لیکن منزل مقصود کا سرخ دینے والا کوئی نہ تھا۔ جب وہ کسی عالم سے مدد طلب کرتے تھے تو انہیں جواب ملتا تھا کہ اس قسم کے مضامین کا مطالعہ بالکل نامناسب ہے۔ وہ لکھتے ہیں ”جب میں نے اس کی وجہ سوچی تو میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ جب کوئی شخص کسی چیز سے ناواقف ہوتا ہے تو اس چیز سے نفرت کرنے لگتا ہے“۔ محمد عبیدہ علم کی تلاش میں اسی طرح حیران و سرگردان تھے کہ دفعتاً ان کے قول کے مطابق سچائی کا وہ سورج طلوع ہوا جس کی روشنی میں ان کی علمی کاوشوں کو سکون کا آغوش ملے گا اور انہیں ایک ایسی دنیا کا نظارہ حاصل ہوا جس میں ان کے ذوق تصوف کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ جمال الدین خود صوفی تھے اور راہ طریقت کے سالک رو چکے تھے۔ محمد عبیدہ سے کہیں زیادہ ان تمام تجربات و کیفیات کا علم رکھتے تھے جن سے صوفیوں کو گونا گونا گونے ہیں۔ اس لیے محمد عبیدہ کو اپنے صوفیانہ کمالات کا فائدہ بٹانے میں ان کو چنداں وقت نہ ہوا اور انہوں نے بہت جلد محمد عبیدہ کو تصوف کی فنون کاریوں اور سمجھنا ازیوں سے چھڑا لیا حالانکہ اس عالم میں داخل ہونے کے بعد بہت کم ایسے ہیں جو کچھ حقائق کی دنیا میں واپس ہوں جمال الدین افغانی اور محمد عبیدہ کی پہلی ملاقات یہ تصوف ہی پر بحث کی ابتدا ہوئی۔ قاہرہ میں سید جمال الدین افغانی کی آمد کے بعد محمد عبیدہ شیخ محسن التاویل کے ساتھ ان سے ملاقات کے لیے گئے۔ اس وقت وہ کانکھا رہے تھے۔ سلسلہ گشتگو میں جمال الدین افغانی

نے یہ بحث چھیڑی کہ کلام مجید کی بعض آیات کا مفہوم علماء کے نزدیک کچھ ہے اور مونیاس کے نزدیک کچھ۔ خرچہ مکہ موضوع بحث تفسیر اور تصوف کا تقابل تھا اور یہی بحث محمد عبده کی پچھی کامر تفسیر معلوم ہوتا ہے کہ جمال الدین اپنی گہری بصیرت کی بنا پر محمد عبده کے فوق و میلان کو تار گئے اسی لیے کس نوجوان طالب علم کو انہوں نے اتنی آسانی سے اپنا متبع بنایا۔

جب ڈیڑھ سال بعد جمال الدین افغانی قسطنطنیہ سے واپس ہوئے تو محمد عبده باقاعدہ طلبہ سے ان کی علمی مجلسوں میں شرکت کرنے لگے اور سادہ کی طرح ان کے پیچھے پیچھے رہنے لگے۔ ان کا ذوق و شوق رفتہ رفتہ یہاں تک بڑھا کہ انہوں نے اپنے بہت سے ساتھیوں کو ان مجالس میں شرکت کی دعوت دی جو جمال الدین افغانی کی قیام گاہ پر منعقد ہوتی تھیں جہاں نہ صرف وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایسے ایسے قدماء کی کتابوں کو پڑھتے اور ان پر بحث مباحثہ کرتے تھے جن کو زمانہ نے فراموش کر دیا تھا بلکہ اپنی طلاق لسانی اور شیریں کلامی سے شکر کار کو مسحور کر دیتے تھے۔ ان کے فیضان علم سے کوئی شخص محروم نہ جاتا تھا خواہ وہ علم کا جویا ہو یا جہل کا پتلا۔ عربی کتب کی تفہیم کا طریقہ جسے علامہ جمال الدین افغانی نے اختیار کیا تھا ازھر کے طریقہ تفہیم سے بہت مختلف تھا کبھی تو وہ کسی موضوع بحث کی توضیح ایسے صاف سیدھے طریقہ سے کرتے تھے کہ وہ سننے والے کے ذہن میں ہو جاتا پھر وہ کتاب لے کر اس میں سے کوئی متعلقہ اقتباس پڑھتے تھے اور بتاتے تھے کہ وہ موضوع زیر بحث پر کہاں تک منطبق ہو سکتا ہے۔ اور کبھی وہ کتاب کا کوئی حصہ پڑھ کر سناتے تھے اور اس کی مخالفت اور موافقت میں دلائل پیش کرتے تھے اور بالآخر ثابت کرتے تھے کہ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے پھر وہ اپنی ذاتی رائے سے بھی آگاہ کرتے تھے۔ یہ بات ان کی طبیعت کے بالکل خلاف تھی کہ کتاب صرف سمجھ لی جائے اور مصنف کی رائے یا فیصلہ سے اتفاق کر لیا جائے۔

قدماء کی کتابوں پر کچھ غور کر چکے اور ان میں ایک نئی روح سمجھنے کے بعد وہ اپنے شاگردوں

کو مختلف علوم کی ان کتابوں سے روشناس کراتے تھے جن کا ترجمہ عربی زبان میں ہو چکا تھا۔ اس طرح سے محمد عبیدہ پر ایک نئی دنیا کا انکشاف ہوا یعنی مغربی علوم و فنون کی دنیا کا۔ یہ چیزیں ان کی زندگی کے لیے اس آزاد خیالی کے اثرات سے کچھ کم فیصلہ کن تھیں جس کا مظاہرہ علامہ جمال الدین اس وقت کرتے تھے جب وہ قدامت کے دلائل و افکار پر تنقید شروع کرتے تھے۔ علامہ موصوف نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو ادبی سیاسی اور عمرانی موضوعوں پر اخباری مضامین لکھنا سکھایا اور ساتھ ساتھ ان کی تقریری صلا حیتوں کو بھی ابھارا۔ کچھ عرصہ بعد محمد عبیدہ مقرر کی حیثیت سے اپنے استاد پر بھی گئے سبقت لے گئے کیونکہ عربی ان کی پیدائشی زبان تھی اور علامہ کے لیے بہ علم و فضل وہ ایک اکتسابی شے تھی محمد عبیدہ نے علامہ کی دو تقریروں کا خلاصہ ہم تک پہنچایا ہے پہلی تقریر فلسفہ تعلیم پر ہے۔ اس تقریر میں وہ اخلاقی صحت کو جسمانی صحت سے مشابہ قرار دیتے ہیں جس طرح جسم کی صحت کا دار و مدار تضاد اور متضادم میلانات و عناصر کے صحیح توازن پر ہے اس طرح کہ کوئی عنصر یا میلان دوسرے سے قوی تر نہ ہو جائے۔ اسی طرح اخلاقی حالت کی دنگی بھی اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جبکہ دو متضاد میلانات میں توازن پیدا ہو جائے مثلاً خوف اور جرأت سموات اور بحالت۔ اگر ان دو صفات میں سے کوئی ایک دوسرے پر غالب آجائے تو اخلاقی توازن بگڑ جاتا ہے تعلیم اور ضبط (DISCIPLINE) کا یہی مقصد ہے کہ اخلاقی صفات کو تخریب سے بچایا جائے یا اگر وہ ضائع ہو جائیں تو انہیں پھر بحال کر دیا جائے۔ تزکیہ اخلاق کا کام جن لوگوں کے سپرد ہے وہ روح کے معالج ہیں۔ یہی لوگ معلم اور اساتذہ کہلاتے ہیں۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اخلاقی صحت کے اصولوں سے واقف ہوں جس طرح حکیم یا ڈاکٹر جسمانی صحت کے اصولوں سے واقفیت رکھتا ہے۔ ان لوگوں کو اپنی قوم اور دیگر اقوام کی تاریخ ان کے عروج و زوال کے اوادار ان کی اخلاقی خرابیوں اور ان خرابیوں کو رفع کرنے کی تدبیروں سے بخوبی واقف ہونا چاہیے۔ اگر یہ روحانی معالج جہل و لاعلمی

میں مبتلا ہیں تو مریض کا خدا ہی حافظ ہے۔ معالجین کا جہل اور ان کی لاعلمی قہر کے جل سے بڑھنے۔ ان معالجوں کو دوحصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

اول خطیب اور مقررین، دوم اہل قلم شعراء اور مصنفین۔

دوسری تقریریں انسان کے عقلی اور عرفانی ارتقار کی مختلف منزلوں کے تذکرہ اور نفع بخش علوم و فنون کی قدر و قیمت اور ان کے نشو و ارتقار کے عمل کو بتلانے کے بعد انہوں نے علوم و فنون اور افراد کے درمیان تعاون کی ضرورت کو ثابت کیا۔ علوم ایک دوسرے کی مدد کے محتاج ہیں اور خود انسان اپنی معمولی ضروریات تک کے لیے علم و فن کی مدد کا محتاج ہے۔ ایسی حالت میں جبکہ انسان کو اپنی ضروریات کے لیے علوم و فنون کے نتائج و ثمرات کی اعانت و مددگار ہے وہ جس طرح بالکل بخل و مقدار اور آزاد کما جاسکتا ہے۔ اسی لیے باہمی تعاون ضروری ہے تاکہ ہر شخص اپنی محنت کا معاوضہ دوسروں کی مشقتوں کے نتائج سے حاصل کر سکے۔ اس طرح انسانی سماج ایک ایسے جسم کی مانند ہے جس کا ہر عضو کل جسم کے فائدہ کی خاطر اپنے فرائض انجام دیتا ہے۔ جو شخص اس باہمی تعاون کی ضرورت پر یقین رکھتا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ جسمانی اعضا کی طرح دوسرے کے سانچہ پر بے سماج کی خاطر اپنا کام انجام دے۔ جو شخص سماج کا کوئی کام نہیں کرتا ہے وہ ایک عضو مفلوج ہے جو جسمانی حرکت میں حاسہ ہوتا ہے۔

علامہ افغانی نے اپنے شاگردوں کو صرف تعلیم ہی نہیں دی بلکہ اس سے زائد اور کچھ بھی عطا کیا۔ علامہ موصوف کے پیدا کیے ہوئے ابی احیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جرجی زیلان لکھتا ہے ”ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا علامہ نے ان شاگردوں کے اندر اپنی زندہ پرجوش اور بے قرار روح پھونک دی تھی انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھا کہ تاریکی مٹ چکی ہے اور ہر طرف روشنی پھیلی ہے علم و فضل کے اُس فیضان کے علاوہ جس سے اللہ کے شاگرد متمتع ہوئے تھے انہوں نے علامہ کی مضطرب روح

اپنے اندر جذب کر لی تھی جس نے اُن کی آنکھوں کے سامنے حقیقت و اصلیت بے نقاب کر دی اور اُن کے قلب و ذہن پر باطل تصورات و افکار کے جو پر وے پڑے ہوئے تھے سب ایک بیک مرتفع ہو گئے انہوں نے قلم ہاتھ میں لیا اور فلسفہ ادب اور سیاسیات کے ہر موضوع پر طبع آزمائی شروع کر دی۔

وہ زمانہ بھی جس میں علامہ جمال الدین نے اپنی شخصیت کے اثر سے ایک انقلابی کیفیت پیدا کر لی تھی ان حالات کے لیے موافق تھا۔ خدیو اسماعیل مغربی تصورات و افکار مصر میں اس تیزی سے داخل کر رہا تھا کہ اہل مصر میں ان کے جذب کرنے کی طاقت نہ تھی لیکن ان کو شمشوں کے نتائج ملے تھے یعنی تعلیم یافتہ حلقوں میں بی خیالی پیدا ہو گیا کہ اُن کا ملک ایک پر شوکت و ترقی سے گزر رہا ہے اور یہی محسوس کیا جانے لگا کہ تعلیم یافتہ گروہ خود اس حرکت و ترقی کے پیدا کرنے کا محرک ہو رہا ہے۔

حالانکہ خدیو اسماعیل کی کوششیں مغربی اقوام کی مداخلت کے لیے راستہ ہوا کر رہی تھیں اور سطحی نیند ملیوں سے ترقی کا دھوکا کھا کر لوگوں کی نظروں سے یہ حقیقت اوجھل ہو گئی تھی۔ یہی چیز علامہ جمال الدین کے مقاصد کے خلاف تھی۔ مغربی مداخلت اور غلبہ کا خوف انہیں ہر وقت گارہ رہتا تھا اُس آنے والی شب کی تاریکی اسی وقت سے پھیلنا شروع ہو گئی تھی اگرچہ آدھ شب میں ابھی دیتی تھی۔

مستقبل کا ایک ہلکا سا عکس ہمیں محمد عبیدہ کے اُن مضامین میں ملتا ہے جو انہوں نے اُس زمانہ میں لکھے تھے اور جنہیں محمد عبدالرشید رضوان کی سوانح عمری میں نقل کیا ہے۔ اس میں سے ایک مضمون جس میں مستقبل کی جھلک نظر آتی ہے قاہرہ کے ایک مشہور اخبار الامام میں شائع ہوا تھا۔ اس میں نوجوان محمد عبیدہ مصر کی عظمت و رفعت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مصر کی سلطنت سب سے زیادہ قدیم اور پر شوکت سلطنت تھی جس وقت دنیا کے دوسرے حصوں میں وحشت و بیہودہ و بے وقار دور دورہ تھا مصر تمدن و تہذیب کے پر سے عروج پر تھا۔ بالآخر یہی تمدن مغربی اقوام کی موجودہ عظمت کا پانی مٹا دیا اور ہماری تہذیب ان قوموں میں منتقل ہو کر اپنے انتہائی عروج پر پہنچ گئی ہے لیکن گردش

لیل و نہار سے اب مصر بھر اپنے قدیم رتبہ کے حصول کا آرزو مند ہے اور اس کی گذشتہ تمدنی عظمت اب سپہراں کی طرف پلٹ رہی ہے اور یقین ہے کہ دور جدید میں اُس کی عظمت اُس حد سے بھی بڑھ جائے گی جہاں آکر وہ تعمیرِ اصرام کے زمانہ میں رُک گئی تھی اس دور میں انہوں نے جو دوسرے مضامین لکھے تھے ان سے بھی اس حرکت و بیداری کا پتہ چلتا ہے جو مصر میں اُس وقت پیدا ہو رہی تھی۔ ان مضامین میں علامہ جمال الدین کی تعلیم و تربیت کا اثر نمایاں ہے۔

دوسرے مضمون میں فنِ تحریر پر بحث کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس فن نے انسان کی تہذیب اور تمدنی ترقی میں کیا حصہ لیا ہے اور آخر میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اس فن کے ذریعہ عبادوں اور رُضالوں کو مذہبی اور سیاسی معاملات میں قوم کی صحیح رہنمائی کرنا چاہیے۔ تیسرا مضمون انسانی اور روحانی قائدین پر ہے۔ انسانی قائد سے مراد آدمی کی جسمانی حالت ہے جس کا تعلق اس کی جسمانی صلاح سے ہے۔ روحانی قائد سے مراد اس کے ذہن و عقل کی قوتیں ہیں جو مشکل اور پیچیدہ مسائل کو حل کرتی ہیں اور انسان کی اعلیٰ صلاحیتوں کو ابھارتی ہیں۔ اس طرح آدمیوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو صرف حیوانی اور مادی زندگی پر مبنی ہو جاتے ہیں اور دوسرے وہ جو عقل و دانش کو اپنا رہنما بناتے ہیں جن میں انسان مادی اور حیوانی زندگی کو سمجھے چھوڑتا جاتا ہے اور عقل و دانش کی راہ پر لگے بڑھتا جاتا ہے وہ انصاف کا طالب، علم کا جو یا اور دلائل کا متلاشی ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مضمون میں فلسفیانہ اور اخلاقی رنگ غالب ہے لیکن آخری حصہ میں یہ رنگ بالکل بدل گیا ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو صرف نام کو عقل کا اتباع کرتے ہیں۔ یہ لوگ دلیل اور سند کے بغیر اپنے عقائد پر اڑے رہتے ہیں اور فلسفہ کی تعلیم کو کفر سمجھتے ہیں بعض ایسے بھی ہیں جو ملک کی موجودہ خراب حالت پر اور غیر مالک کے بے جا تسلط و اقتدار پر مسرور و مطمئن ہیں۔ یہ انسانیت کا اونے ترین درجہ بلکہ حیوانیت کی سطح ہے اس کے برخلاف ہمیں دشمن کے سامنے متحد ہو جانا چاہیے اور اپنی فرقہ بندیوں کو فراموش کر دینا چاہیے

مصریوں کی حالت اُن بھائیوں کی سی ہوئی چلیسے جو آپس میں تولتے ہیں مگر جب کسی دشمن سے مقابلہ آن پڑتا ہے تو باہمی جھگڑوں کا خیال تک دل میں نہیں لاتے ہیں۔

چوتھا اصمون دینیات اور علوم جدیدہ پر ہے۔ اس میں ازہر کے ایک طالب علم کی مثال دی گئی ہے (یہ مثال خود محمد عبده کی تعلیمی زندگی سے مشابہ ہے) یہ طالب علم منطق اور دینیات کا مطالعہ کرتا ہے۔ اگرچہ علوم عقلی مثلاً منطق فلسفہ وغیرہ کے حصول کی غرض یہ ہے کہ وہ مذہب کے سمجھنے میں مدد دیں لیکن اس لڑکے کے دوستوں اور عزیزوں نے ان علوم کے مطالعہ سے اس کو منع کیا اور اُس کو طرح طرح کی دھمکیاں دیں یہاں تک کہ اُس کے والد کو قاہرہ بلوا بھیجا اور لڑکے کا باپ اس وقت تک مطمئن نہیں ہوا جب تک کہ اس نے یہ حلف نہیں اٹھایا کہ اس کا ایمان صمیم و سلامت ہے اور اس کا وعدہ نہیں کر لیا کہ آئندہ سے وہ ان علوم کا مطالعہ بالکل ترک کر دے گا۔ حالانکہ پوری اسلامی دنیا میں ان علوم کی تعلیم ہوتی ہے اور غرض الی جیسے پابند شریعت نے ان علوم کے حصول کو فرض عین قرار دیا ہے۔ اور دوسرے علماء بھی ان علوم کی تحصیل کو فرض کفایہ قرار دیتے ہیں ان کا مطالعہ اس لیے اور بھی ضروری ہے کہ ان کی مدرسے ہم مذہب کی حمایت کر سکتے ہیں اگر ان علوم کی نسبت ہمارا طرز عمل یہ ہے تو ان جدید علوم کے متعلق ہمارا رویہ کیا ہوگا جن کی ضرورت کا احساس روز بروز بڑھتا ہی جاتا ہے۔ پھر موجودہ حالت میں جبکہ ہمیں منہ انداز رفتاری فتنہ اقوام سے سابقہ پڑ رہا ہے اور خود یو انٹیل علوم جدیدہ کی اشاعت میں ہمہ تن مہمک ہیں ان علوم سے ہماری بیگانگی اور کبھی زیادہ مضرت رساں ثابت ہوگی۔

اس کے بعد علماء کا تذکرہ آتا ہے۔ علمائے اسلام اُمتِ مسلمہ کے رہنما ہیں لیکن اب تک علوم جدیدہ سے بے بہرہ ہیں۔ وہ ایسے علمی اشغال میں مصروف رہتے ہیں جن کا موجودہ حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اس بات کو نہیں دیکھتے ہیں کہ دنیا بہت بدل گئی ہے۔ زمانہ کار ہوا نہیں دین و

مذہب اور اس کی صدیوں کی قائم شدہ عزت و آبرو کے ساتھ ایک ایسے بے برگ و گیاہ صحرائیں لے آیا ہے جو جڑاتے ہوئے نثیروں اور تلملے ہوئے بھٹیڑوں سے بھر اپڑا ہے جن میں سے ہر ایک شکال کی جستجو میں ادھر ادھر دوڑا پھرتا ہے اگر ہم بھی ان نشیروں اور بھٹیڑوں جیسے ہو جائیں تب تو ہم اپنے مذہب اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکتے ہیں ورنہ ہم جہالت کے شکار ہو جائیں گے۔ ہم کو اپنے پاس پڑوس کی قوموں اور ان کے مذہب و تمدن کی حالت کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کی ترقیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے ان قوموں کے عروج و ارتقاء کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ان میں تعلیم کی روشنی پھیلی ہے اور وہ علوم و فنون کی عطا کی ہوئی قوتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہماری پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح بن پڑے ان علوم کو حاصل کریں اور ملک میں ان کی اشاعت کریں۔

مندرجہ بالا اقتباسات سے ان اثرات کا صاف پتہ چلتا ہے جو اس زمانہ میں محمد عبیدہ کے خیالات و افکار کی تشکیل میں حصہ لے رہے تھے اور جن کی وجہ سے بعد میں انہیں ایک مصلح قوم کا مرتبہ حاصل ہوا۔ ان مصنامین سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس نوعمری میں وہ علامہ جمال الدین افغانی کے افکار و نظریات سے متاثر ہو چکے تھے اور خارجی دنیا سے ان کی بے تعلقی اور بیگانگی جس میں انہوں نے اپنی طالب علمی کا ابتدائی زمانہ بسر کیا تھا بالکل دور ہو گئی تھی۔

ان کے افکار و خیالات کے اس تاریخی ارتقاء کی جھلک ہمیں ان کی دو تصنیفوں میں بھی نظر آتی ہے جو اس زمانہ میں شائع ہوئی تھیں۔ پہلی تصنیف الواروات ۱۸۷۶ء میں شائع ہوئی۔ بقول پروفیسر ہارٹن (PROF. HORTEN) تصنیف جوش و خلوص اور فلسفہ آرائی سے لبریز ہے۔ اس کی تعلیم ابتدائی طالب علمی کے صوفیانہ تجربات اور جمال الدین افغانی کی صحبت و رفاقت سب کے سب اس تصنیف میں منعکس نظر آتے ہیں۔

ان کا فلسفیانہ طریق فکر تو بعد دیندی خصوصیت کے ساتھ اس تبدیلی پر گواہ ہے جو علامہ جمال الدین

افغانی کی رفاقت نے ان میں پیدا کردہ یقینی تمہید میں وہ لکھتے ہیں کہ میں علم العقائد اور علم الاسلام سے بیزار ہو چکا ہوں اور فقر بندی کے شکنجہ سے میں نے آزادی حاصل کر لی ہے۔ تاکہ قسم کی قید اور طرح کی پابندی سے مجبور ہوئے بغیر شاہدِ علم کی جستجو کر سکوں۔ اس کتاب میں ان کے خیالات پر تصوف کے اثرات زیادہ نمایاں ہیں۔ ان کے ذہن پر وجودیت (PANTHEISM) کا تسلط بھی صاف نظر آتا ہے۔ یونیا کی طرح وہ بھی اس اعتقاد پر زور دیتے ہیں کہ حقیقی وجود صرف خداوند تعالیٰ کا ہے۔ وہ لکھتے ہیں "خداوند تعالیٰ کے وجود کے سوا اور کوئی وجود حقیقی نہیں ہے اور نہ اس کی صفات کے علاوہ اور کوئی صفت وجود رکھتا ہے۔ اس لیے وجود اگر ہے تو بس اسی کا ہے باقی جو کچھ ہے عدم محض ہے" مارٹن لکھتا ہے "بعض امور میں مثلاً خداوند تعالیٰ کی صفات کی نسبت ان کا یقین بچکی کو نہیں پہنچا ہے اور کہیں کہیں شک اور تعجب کا چہرہ صاف نظر آتا ہے۔"

محمد عبود کی دوسری تصنیف جو بحثِ اسلام میں شائع ہوئی ایک مہار کا نہ نوعیت رکھتی ہے۔ یہ کتاب "العقائد العددیہ" کی ایک مشہور شرح کے مختلف حواشی کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب میں ان اختلافات سے بحث کی گئی ہے جو مختلف فرقوں کے علماء میں مذہب کی نسبت پیدا ہو گئے ہیں اس میں بتلایا گیا ہے کہ یہ اختلافات کہاں تک جزوی اور فروعی ہیں اور کس حد تک بنیادی اور اصولی ہیں۔ اس کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ ان اختلافات کو مٹا کر ایسے عقائد و انکار کی تبلیغ کی جائے جو ہر فرقہ کے نزدیک قابل قبول ہوں۔

یہ موضوع تھا جسے اب محمد عبود نے اپنی تصنیف کے لیے منتخب کیا تھا۔ دو سال پہلے جو کتاب انہوں نے لکھی تھی وہ تصوف سے لبریز تھی۔ نئے موضوع سے اس تبدیلی کا پتہ چلتا ہے جو ان کی زندگی میں واقع ہوئی تھی۔ وہ خیالات جو اس کتاب میں ظاہر کیے گئے ہیں خصوصیت کے

ساتھ اس انقلاب حال کا ثبوت دیتے ہیں۔ کتاب کی ابتدا اس مشہور حدیث سے ہوتی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت بہتر فرقوں میں منقسم ہو جائے گی اور ہجر ایک فرقہ کے باقی سب فرقے دوزخی ہوں گے۔ اس حدیث سے محمد عبیدہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ مختلف اسلامی فرقوں کو بڑی رواداری سے کام کرنا چاہیے۔ کیونکہ کوئی فرقہ تیسٹن کے ساتھ اس کا مدعی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہی نجات یافتہ ہے۔

ایک اور اہم نتیجہ وہ اس حدیث سے یہ بھی اخذ کرتے ہیں کہ عقل ہی وہ رہنما ہے جو صداقت تک رہبری کر سکتی ہے۔

اس طویل دور میں محمد عبیدہ کے علم میں نمایاں ترقی ہوئی اور ان کا نقطہ نظر وسیع تر ہو گیا۔ اب ان کی مصروفیتیں اور دلچسپیاں بھی فکر و خیال کی دنیا سے نکل کر عملی جدوجہد پر مرکوز ہو گئیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا وقت زیادہ تر کتب خانہ ازھر کی کتابوں کی چھان بین میں صرف ہوتا تھا۔ اور ان کو جامعہ کے لکچروں کی زیادہ پروا نہ تھی۔ محمد عبیدہ اور علامہ جمال الدین انغانی کے خلاف جامعہ کے اساتذہ اور معلمین میں کافی برہمی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہی علما موصوف کی تسبیح پسندی کو اور علم فلسفہ کے احیاء کے لیے ان کی سرگرم مساعی کو جامعہ کے متا پسند اساتذہ اور معلمین اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے لیکن سید جمال الدین انغانی سے ان کی نفرت کی بڑی وجہ یہ تھی کہ محمد عبیدہ کی سرکردگی میں جامعہ ازھر کے طلباء ان کی علمی مہجنتوں میں شریک ہو کر جامعہ کی تعلیم سے غفلت کرنے لگے تھے۔ انہوں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ وہ علامہ کے بتائے ہوئے تحصیل علم کے نئے طریقوں سے غور و مستفید ہوں۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ ازھر کے جو طلباء ان سے ادا و طلب کرنے آئیں انہیں بھی اس اسلامی جدوجہد میں شریک کر لیں اور حصول علم کے نئے طریقوں سے انہیں روشناس کریں۔ محمد عبیدہ ان طلباء کے

سامنے وہ مذہبی کتابیں بھی پڑھا کرتے تھے جن کی تعلیم اس زمانہ میں جامعہ ازہر میں نہیں ہوتی تھی۔ اسی قسم کی ایک کتاب ”العقائد الرضانیہ“ کی شرح تھی جو ان کو خاص طور سے پسند تھی۔ بعض طالب علموں نے شیخ العیش کو جو کہ قدامت پسندوں کے سرگروہ تھے یہ خبر پہنچائی کہ وہ معتزلہ کے عقائد کی اشاعت کرتے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ شیخ العیش نے ان سے اس حرکت کا جواب طلب کیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس چیز نے شیخ کو اتنا برا فروخت کر دیا تھا وہ یہ خیال تھا کہ ایک طالب علم کو یہ جرأت ہو جائے کہ وہ ایک ایسی مشکل کتاب کا درس دینے لگے جس کی تفہیم خود ازہر کے اساتذہ کے لیے خالی از وقت نہ تھی۔ چنانچہ شیخ نے محمد عبده سے سوال کیا کیا تم نے اشاعرہ کے عقائد پر یقین کھو دیا ہے اور فرقہ معتزلہ کے عقائد پر ایمان لے آئے ہو؟ اس کا جواب محمد عبده نے شیخ کو دیا اس نے شیخ کے غصہ کی آگ کو اور بھڑکا دیا۔ انہوں نے کہا اگر میں نے اشاعرہ کے عقائد و افکار پر بے سوچے سمجھے ایمان لانا چھوڑ دیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بغیر کسی رد و قیاس کے معتزلہ کے عقائد قبول کر لوں۔ اصل یہ ہے کہ میں نے قہر کی جانہ تقلید ترک کر دی ہے اور ثبوت و دلائل کے بغیر میں کسی چیز پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔

اس واقعہ نے جامعہ ازہر کے علمی حلقوں میں بہت برہمی پیدا کر دی اور اسی کے بعد سے ان الزامات کی ابتدا ہوتی ہے جو سید جمال الدین افغانی اور محمد عبده پر بعد میں لگائے گئے۔ اس برہمی کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ محمد عبده کو درس دینے کی ممانعت کر دی گئی جب مئی ۱۸۷۷ء میں ان کا امتحان ہو رہا تھا تو انہیں پہلی بار محسوس ہوا کہ سب امتحنین ان کے خلاف ہیں۔ اور انہیں ناکام کر دینے کا عزم کر چکے ہیں۔ لیکن محمد عبده نے امتحان میں ایسی غیر معمولی قابلیت کا مظاہرہ کیا کہ شیخ محمد العباسی کی حمایت سے امتحنین کو انہیں کامیاب قرار دینا پڑا اگرچہ انہیں درجہ دوم میں کامیاب کیا گیا جو ان کی اعلیٰ قابلیت کے لحاظ سے

ان کے لیے اہانت کا باعث تھا۔

جب محمد عبدہ کو جامعہ ازھر سے سند علم مل گئی تو انہوں نے ازھر کو خیر باد کہا لیکن تھوڑے ہی عرصہ کے بعد وہ پھر ازھر واپس ہوئے اگرچہ اس مرتبہ وہ معلم اور استاد کی حیثیت سے ازھر کی چار دیواری میں داخل ہوئے اب ان کی طالب علمی کا زمانہ ختم ہو چکا تھا اور یوں تو وہ عمر بھر طالب علمی کرتے رہے جب وہ اپنی زندگی کے آخری منازل طے کر رہے تھے تو انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ ”میں اب بھی طالب علم ہوں اور ہر روز اپنے علمی سرمایہ میں اضافہ کا خواہشمند رہتا ہوں۔“ اسی جذبہ کے باعث انہوں نے جامعہ ازھر میں اپنے نئے عہدہ کا کام شروع کیا اور یہ وہ کام تھا جس کے لیے انہوں نے تمام عمر تیاری کی تھی۔

پبلک لف کی ابتدا

(۱۸۷۷ء تا ۱۸۸۲ء)

معلم اور اخبار نویس | ایک مزیج محمد عبیدہ پر ایک ایسی خدمت قبول کرنے کے لیے نور ڈالا جا رہا تھا جو ان کے مطبوعہ خاطر نہ تھی تو انہوں نے کہا تھا مد میں معلمی کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بنا ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب اس بات کا خیال کیا جاتا ہے کہ کس طرح آئندہ زندگی میں ہر قسم کے اثر و رسوخ کو جو انہیں حاصل تھا انہوں نے اپنے خیالات کی اشاعت اور عوام الناس میں تعلیم کی روشنی پھیلانے کا ایک واسطہ بنا لیا تھا تو ہمیں اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اپنے متعلق وہ جو کچھ یقین رکھتے تھے وہ بالکل صحیح و درست تھا۔ اس کے علاوہ ایک مزید محرک جس نے انہیں طالب علمی کے بعد انہوں کی تعلیم و تربیت پر آمادہ کیا تھا ان کی وہ تربیت تھی جو انہوں نے علامہ جمال الدین افغانی کی صحبتوں سے حاصل کی تھی اور قوم و مذہب کی خدمت کا وہ جذبہ تھا جو اس تربیت نے ان کے دل میں پیدا کر دیا تھا۔ اس لیے جب وہ دوبارہ جامعہ ازہر میں بحیثیت معلم داخل ہوئے تو نہایت گرم جوشی اور گرمی سے انہوں نے کام کی ابتدا کی۔ ازہر میں مختلف موضوعوں پر لکچر دینا شروع کیے اور مذہبی علوم کی تدریس میں انہوں نے منطقی استدلال و ثبوت کے وہ تمام طریقے استعمال کیے جو علامہ جمال الدین افغانی کے فیضانِ علم سے ان تک پہنچے تھے اس کے علاوہ گھر پر بھی وہ ان طلباء کے سامنے لکچر دیتے تھے جو ان کے پاس حصولِ علم کی

غرض سے آیا کرتے تھے۔ اُن کے لکچروں کا ایک سلسلہ ابن مسکویہ کی تصنیف تہذیب الاخلاق پر تھا۔ سیاسیات کے لکچروں میں انہوں نے گویزرٹ (GUILLOT) کی تصنیف یورپ اور فرانس کی تمدنی تاریخ (HISTORY OF CIVILIZATION IN EUROPE AND IN FRANCE) کی مدد لی تھی۔ اس کتاب کا ترجمہ اسی زمانہ میں عربی میں ہوا تھا۔

۱۸۷۰ء کے ختم پر ریاض پاشا کے اثر سے محمد عبدہ کو ایک مدرسہ میں جس کا نام دارالعلوم تھا تاریخ کا معلم مقرر کیا گیا۔ اس مدرسہ کے بانی خدیو اسماعیل کے وزیر تعلیم علی پاشا مبارک تھے۔ جامعہ ازہر کی اصلاح سے ماہر کی بعد یہ مدرسہ اس غرض سے قائم کیا گیا تھا کہ جدید طرز تعلیم کے ذریعہ یہاں سے روشن خیال اور وسیع النظر علماء تعلیم پاکہ ملک میں پھیل جائیں۔ ان علوم کے علاوہ جن کی تعلیم جامعہ ازہر میں ہوتی تھی یہاں بعض جدید علوم کی تعلیم کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ یہاں آتے ہی محمد عبدہ نے مقدمہ ابن خلدون پر لکچروں کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ اس تصنیف کی تعلیم و تدریس ہی اہل مصر کے لیے ایک نئی چیز تھی۔ اس پر مستزاد یہ کہ محمد عبدہ نے جو طریقہ تعلیم اختیار کیا وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل نیا تھا اور اس سے پہلے کانوں میں اس کی بھنک تک نہیں پڑی تھی۔ نوجوان معلم نے اقوام و مل کے عروج و زوال کے اسباب تمدن و معاشرت کے اصول اور عمرانی زندگی کی تنظیم کی بابت ابن خلدون کے خیالات پر بحث کرتے ہوئے سیاسی معاشرتی اور تمدنی امور کی نسبت اپنے خیالات و نظریات پیش کیے اور ان اشکار و نظریات کو اپنے ملک کے حالات پر عملاً منطبق کر کے دکھایا۔

اسی زمانہ میں وہ خدیو برادرزائے السنہ میں عربی زبان و ادب کے معلم مقرر ہوئے اور اس عہدہ کا کام ازہر اور دارالعلوم میں درس و تدریس کے کام کے ساتھ انجام دیا۔ عربی زبان و ادب کی تعلیم میں ان کی کوشش پر یہی کہ صدیوں کے رائج شدہ ناقص طرز تعلیم کی اصلاح کریں۔ اپنے تمام

تعلیمی کاموں میں انہوں نے اصلاح کی اسپرٹ کو کبھی ہاتھ سے نہیں دیا۔ ان کا بڑا مقصد یہ تھا کہ ملک میں نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت پیدا ہو جائے جو عربی زبان اور اسلامی علوم کا احیاء کرے اور حکومت مصر کی گمراہیوں کی اصلاح کرے، حکومت مصر کی جانب اس اشارہ سے اہل مصر کی اُس بے چینی کا پتہ چلتا ہے جو اُس زمانہ میں حکومت وقت کے خلاف عام طور پر پھیلی ہوئی تھی اور جس کی وجہ یہ تھی کہ مالیاتی نظام کی درستگی کی کوشش میں مصری حکومت بیرونی اثرات کا شکار ہو رہی تھی۔ محمد عبیدہ تعلیم کی اشاعت کو ان حالات کی اصلاح کا سوتر ترین ذریعہ خیال کرتے تھے۔ ان جماعتوں میں جہاں وہ تعلیم دیتے تھے وہ ایک طرف تو کردار کی مضبوطی اور اخلاق کی درستگی پر خاص طور سے زور دیتے تھے۔ اور دوسری جانب وہ اس ضرورت کا احساس پیدا کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے تھے کہ اہل ملک حکومت اور سیاست کے اصولوں کو سمجھیں اور ان میں عملی تربیت حاصل کریں۔ ان حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ اپنے آئندہ کے کاموں کے لیے تیار ہو چکے تھے۔

لیکن ان کی تعلیمی کوششوں کا سلسلہ یک بیک منقطع ہو گیا۔ ۲۵ جون ۱۸۶۹ء میں خدیوہ اٹھیل اپنے بیٹے توفیق پاشا کے حق میں تخت سلطنت سے دست بردار ہو گئے توفیق پاشا کی ذات سے اصلاح و تجدید کی جو امیدیں ان کے وعدوں کی وجہ سے پیدا ہوئی تھیں اب غلط ثابت ہوئی تخت سلطنت پر بیٹھے ہی اُس نے علامہ جمال الدین افغانی کے اخراج کا حکم صادر کیا اور محمد عبیدہ کو دارالعلوم اور خدیوہ درسہ سے ہٹا کر اپنے آبائی قریہ مجلات نصر میں گوشہ نشینی اختیار کرنے کا حکم دیا یہ واقعات ستمبر ۱۸۶۹ء میں پیش آئے۔ سید جمال الدین افغانی سے محمد عبیدہ کا گہرا تعلق اور بڑبڑ سیاست میں ان کی وسیع النظری اور آزاد خیالی جو تعلیم و تدریس کے کام میں ان سے ظاہر ہوئی تھی ان کی مخالفت کا موجب بن گئی۔

جس وقت یہ کارروائی عمل میں آئی سابق وزیر ریاض پاشا ملک سے باہر تھے جب وہ واپس ہوئے تو ستمبر ۱۸۸۲ء میں انہوں نے محمد عبده کو الوقائع المصریہ کا ایک ایڈیٹر مقرر کیا۔ یہ رسالہ اُس زمانہ میں حکومت مصر کا سرکاری ترجمان تھا۔ تھوڑے عرصہ کے بعد انہیں اس سلسلہ کا مدیر خاص مقرر کیا گیا اور یہ اجازت بھی دی گئی کہ وہ اُن اہل قلم حضرات میں سے بھی کوئی نہ کام میں شریک کر لیں جنہوں نے علامہ جمال الدین کے زیر تہدیت اس کام میں مشغول بہم پہنچائی تھی۔ یہ مددگار جنہیں محمد عبده کو اپنے ساتھ کام میں شریک کر لینے کی اجازت دی گئی تھی شیخ عدل کریم سلمان ان کے مددگار بن گئے اور شیخ سعد زاعول تھے جو اس زمانہ میں جامعہ انصر میں طالب علم تھے اور بعد میں چل کر مصر کی تحریک آزادی کے سب سے بڑے قائد ہوئے تیسرے مددگار شیخ سعید وفا تھے۔

جس زمانہ میں محمد عبده الوقائع المصریہ کے مدیر خاص مقرر ہوئے اس وقت بہ رسالہ سرکاری اطلاعات محکمہ جات حکومت کے اعلانات اور مقامی حالات و اخبار کی اشاعت کا ذریعہ تھا۔ نئے مدیر نے فوراً ہی اس کی اصلاح کی اور اس کے دائرہ عمل و اثر کی توسیع کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے شعبہ اشاعت کے لیے ایک معین نظام نامہ ترتیب کیا اور ریاض پاشا نے اُسے منظوری دے کر نافذ کیا۔ اس کے ذریعہ تمام سرکاری محکمہ جات کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے دفاتر کی حیلہ اہم کارروائیوں فیصلہ جات تجاویز اور اٹھائے عمل کا خلاصہ تیار کر کے اشاعت کے لیے روانہ کریں۔ مدیر خاص کو اختیار تھا کہ محکمہ جات کی ان مادیات و کیفیات اور رپورٹوں میں جو چیز قابل اعتراض نظر آئے اس پر تنقید کریں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سرکاری عہدہ دار زیادہ احتیاط اور سرگرمی کے ساتھ اپنا کام انجام دینے لگے کیونکہ مدیر خاص کی تنقیدیں خود حکومت وقت کی نکتہ چینی کے مترادف تھیں۔ اس طرح نظم و نسق میں اصلاح کی ایک نئی راہ کھل گئی۔ مدیر خاص اپنے مددگاروں اور ماتحتوں پر اعلیٰ ادبی معیار کے برقرار رکھنے میں اس درجہ مصر نہ تھے کہ بعض بعض شرکار کار اور ماتحت اس ضرورت

میں مجبور ہو کر شیعینہ مدرسہ میں شریک ہو گئے۔ جسے محمد عبدہ نے مخصوص اسی غرض سے قائم کیا تھا اور جس میں وہ خود تعلیم دیتے تھے۔

شعبہ اشاعت کے اعلیٰ عہدہ دار کی حیثیت سے محمد عبدہ کو ملک میں شائع ہونے والے تمام اخبارات پر احتساب و نگرانی کا اختیار حاصل تھا خواہ یہ اخبار مصریوں کے ہاتھوں میں ہوں یا بیرونی اشخاص کے۔ اگر کسی اخبار میں حکومت کے کسی عہدہ دار پر تنقید کی جاتی یا اسے مورد الزام قرار دیا جاتا تو حکومت تحقیقات کے ذریعہ حقیقت حال معلوم کرتی تھی۔ اگر تنقید تلخ اور بے بنیاد ہوتی یا الزام غلط نکلتے تو اخبار کو تنبیہ کی جاتی۔ باوجود سپریم تنبیہوں کے اگر اخبار کی روش میں تبدیلی نہ ہوتی تو اس کو مسدود کر دیا جاتا تھا۔ عربی اخباروں کو حکم تھا کہ ان کا ادبی معیار ایک خاص سطح سے نیچے نہ اترنے پائے اور ایک مرتبہ تو ایک عربی اخبار کو تنبیہ کی گئی کہ ایک معینہ مدت میں وہ اپنا ایڈیٹوریل اسٹاف بدل دے ورنہ اس کو مسدود کر دیا جائے گا۔ اس طرح سے محمد عبدہ نے مصر میں ادبی احیاء کی داغ بیل ڈالی۔

ابتدا ہی سے انہیں تعلیم سے خاص دلچسپی تھی اور ملک کی تعلیمی حالت کی بابت انہوں نے کئی ایک مضامین لکھے جن میں مدارس کے طریقہ تعلیم نظام العمل اور نصاب پر خوب بحث ہوئی۔ تنقیدیں کیں۔ اور محکمہ تعلیم کو خاص طور پر نشانہ ملامت بنایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۳۱۱ھ میں محکمہ تعلیم کی ایک مجلس اعلیٰ بنائی گئی اور اس مجلس کو مختلف عاملانہ اختیارات تفویض کیے گئے۔ محمد عبدہ بھی اس مجلس کے ایک رکن مقرر ہوئے۔ ان کو اس مجلس کی ذیلی کمیٹی کا بھی رکن بنایا گیا جس کا قیام اس غرض سے عمل میں آیا تھا کہ وہ مدارس کے تعلیمی پروگرام کی جانچ پڑتال کرے اور اس کی اصلاح کے لیے تجاویز پیش کرے۔ محکمہ وقف بھی محمد عبدہ کے شعوروں سے مستفید ہوتا رہا۔ اہل انہیں دو محکموں پر کیا موقوف تھا قومی زندگی کا کون سا شعبہ انہیں منظم حکومت

کی کون سی شانہ خفی جو ان کی فیضانِ بخشی سے محروم رہی ہو۔

اگرچہ سرکاری حلقوں میں رسالہ الوقائع المصریہ کا اثر بہت نمایاں تھا لیکن محمد عبده اپنے رسالہ کے اس محدود دائرہ اثر پر مطمئن نہیں تھے۔ انہوں نے ایک ادبی شعبہ بھی قائم کیا جس کے ذریعہ وہ اور ان کے شرکاء کار ایسے امور کی نسبت رائے زنی کرتے تھے جن کا تعلق عوام کی رائے اور ان کی دلچسپیوں سے تھا۔ ملک میں اخباروں کی کمی نے رائے عامہ پر اس شعبہ کے اثر و رسوخ میں اور اضافہ کر دیا۔ محمد رشید رضا نے محمد عبده کی سوانح عمری میں ان کے بھتیجے مضافہ نقل کیے ہیں جو قومی زندگی کے مختلف گوشوں سے متعلق ہیں۔ اور ان سے مصنف کے اُس گہرے تعلق کا پتہ چلتا ہے جو انہیں اس اندیشہ کی وجہ سے پیدا ہو چلا تھا کہ کہیں ایسے وقت جبکہ ہر طرف ترقی ترقی کی پکار ہو رہی تھی اور مغرب کی اندھی تقلید کا دور دورہ تھا قومی نشو و ارتقاء کی عمارت کمزور اور ناپائیدار بنیادوں پر نہ اٹھائی جائے۔ ان مضامین میں بار بار تعلیم کے موضوع پر بحث کرتے ہوئے وہ سرکاری مدارس پر تنقیدوں کی بوچھاڑ کرتے ہیں۔ اُن کا خیال تھا کہ ایک قوم کی قوم کو تہذیب و دانش کی اور علم و ترقی کی اعلیٰ سطح تک پہنچانا آسان کام نہیں ہے جتنا بعض لوگ خیال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مغربی علوم کی تھوڑی بہت واقفیت سے یا اہل مغرب کے ادب معاشرت کی بے جان تقلید سے کوئی حقیقی انقلاب نہیں پیدا کیا جاسکتا ہے۔ جو لوگ انہیں چیزوں کو ترقی کی علامت سمجھتے ہیں اُن میں مغرب کے رسم و رواج اُس کے تعیُّشات و تکلفات اور اہل مغرب کے طرز معاشرت کی تقلید کا تباہ کن میلان پیدا ہو جاتا ہے۔ قومی عظمت و وقار کی بازیابی یا شخصی عزت و اعتبار کے حصول کی راہ یہ نہیں ہے۔ قوم اُسی وقت ترقی کی حقیقی سطح تک پہنچ سکے گی جب افراد قوم میں کوئی بنیادی انقلاب رونما ہو اور رسوم و رواج کی تبدیلی بند رہے ہو نا چاہیے۔ سب سے بڑا قومی فرض یہ ہے کہ افراد کی سیرت و کردار اور ان کے

افکار و اعمال کی اصلاح کی جائے اس کے بغیر قسم کی اصلاحی جدوجہد بیکار ہے لیکن اس عمل کے لیے ایک طویل مدت درکار ہے اور اس کا پہلا زینہ تعلیم کی اشاعت ہے۔

بچوں کے مذہبی عقائد پر تعلیم و تربیت کے اثرات سے بھی وہ بحث کرتے ہیں اور والدین کو آگاہ کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو ان مدارس میں نہ بھیجیں جن کا دروہست غیر مذاہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ ورنہ وہ یہ دیکھیں گے کہ بڑے ہو کر یہی بچے اپنے مذہب سے برگشتہ ہو جائیں گے اور اپنے متعلمین کے عقائد پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ چیز بالکل ناگزیر ہے کہ بچپن کے اثر پذیر دور زندگی میں بچوں کے خیالات پر مذہبی تعلیم کا گہرا نقش جم جائے۔ اس لیے اگر ایسے لڑکے پڑے ہو کر اپنا مذہب تبدیل کر دیں تو اس کے ذمہ دار ان کے والدین ہوں گے جو اس غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ایک مضمون میں قوم کے ان رسوم و رواج سے بحث کی گئی ہے جن میں اصلاح کی شدید ضرورت ہے۔

رشتہ ستانی کو مذموم بتلاتے ہوئے اس پر افسوس ظاہر کرتے ہیں کہ لوگ معمولی معمولی کاموں کے لیے رشتہ دینے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ شادی کو ایک فریضہ مذہبی قرار دیتے ہیں اور تعہد ازدواج سے خاندانی زندگی میں جو تلخیاں اور ناگواریاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے جو نا انصافیاں کی جاتی ہیں ان سب کو تسلیم کرتے ہوئے یہ ثابت کرتے ہیں کہ شریعت اسلام نے ازدواج کے مابین انصاف اور مساوات کا مطالبہ کیا ہے تعہد ازدواج کو بہت محدود کر دیا ہے۔ ایک مضمون میں ان رسوم کے ترک کرنے پر زور دیا گیا ہے جو حقیقی عبادت کی راہ میں حائل ہوتی ہیں۔ ایک اور مضمون میں اسراف اور فضول خرچی کے نقائص پر بحث کی ہے اور اس معاملہ میں اعتدال سے کام لینے کی اصلاح دی ہے۔

انہیں مضامین میں سے بعض میں سیاسی زندگی سے بحث کی گئی ہے اور بتلایا گیا ہے کہ قومی نفع

کے لیے قوانین ملک کا احترام ضروری ہے لیکن یہ قوانین حالات کے لحاظ سے بدلتے رہنے چاہئیں اور عوام الناس کے فہم کے مطابق ہونے چاہئیں۔ یہ بھی ثابت کیا گیا ہے کہ نیا تہی حکومت اور قوم کے حقیقی نمائندوں کے ذریعہ قانون سازی کا کام اسلامی حکومت کی نمایاں خصوصیت رہی ہے اگرچہ نمائندگی کی شکل اور طریق انتخاب کے متعلق اسلامی شریعت نے کوئی خاص ہدایت نہیں دی ہے بلکہ ان کو وقت و حالات کی تبدیلی کا تابع رکھا ہے تاکہ جو شکل یا جو طریقہ عامۃ الناس کے مفاد اور عدل و انصاف کے مقتضیات کے مطابق ہو وہ اختیار کیا جائے۔ شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنے ملک سے محبت کرے اور اس کی خدمت و حفاظت کے لیے کمر بستہ رہے۔

الفرض جب محمد عبده کے اس دور زندگی پر ایک نگاہ باز گشت دالی جاتی ہے تو یہ عجیب و غریب منظر آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے کہ از صغر کا ایک شیخ جو مذہبی رہنماؤں علماء و وقت اور ارباب سیاست سے کیا باعتبار خیالات و افکار اور کیا باعتبار اوضاع و اطوار اس قدر مختلف ہے علامہ باندھے ہوئے مصر کے سرکاری اخبار کے ذریعہ ایک مطلق العنان حکومت کے رکن کی حیثیت سے اپنی جگہ میٹھا ہوا حکام وقت کے اعمال پر تنقیدی نگاہیں ڈال رہا ہے ان کی کوششوں کو جانب اصلاح مائل کر رہا ہے۔ ملک کے اخباروں کے ادبی معیار کو بلند کر کے انہیں اہل ملک کے لیے مفید و سودمند بنا رہا ہے اور قوم کے اخلاق و عادات اور رسوم و رواج کی اصلاح میں لگن ہے۔

لیکن جس طرح اس سے قبل ان کی تعلیمی سرگرمیوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا اسی طرح واقعات و حالات کی رفتار نے ان کے اس کام کو بھی ختم کر دیا۔ نئی سلسلہ میں اٹھارہ مہینے کام کرنے کے بعد رسالہ الوقائع المصریہ سے ان کا تعلق ٹوٹ گیا۔ اُس وقت مصر کی فوجی تحریک جو محمد علی پاشا کے نام کے ساتھ وابستہ ہے بہت زور شور سے جاری تھی فوج کے ترکی عہدہ داروں کے ساتھ جو امتیازی سلوک کیا جاتا تھا وہ اس تحریک کے پیدا کرنے کا موجب ہوا تھا مگر بعد میں اس نے

وسعت پاکر ہر قسم کے بیرونی اثرات کے خلاف ایک جدوجہد کی صورت اختیار کر لی عربی پاشا جنہیں ابتداً فوج میں کرنل مقرر کیا گیا تھا اور جو بعد ارج ترقی کر کے بالآخر ہم فروری ۱۸۸۲ء کو محمود صبح پاشا کی کابینہ کے وزیر فوج مقرر ہوئے اس تحریک کے مقبول عام لیڈر تھے۔ جب ۲۶ مئی کو اس وقت نے استعفاء دے دیا تو نئی کابینہ میں عربی پاشا کو دوبارہ وزیر فوج کی حیثیت سے شریک کرنا ضروری خیال کیا گیا۔ لیکن واقعات و حوادث نے قومی آزادی کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ گیارہ جون کو اسکندریہ میں زبردست فسادات رونما ہوئے اور اس کے بعد گیارہ جولائی کو انگریزی بحری بیڑے نے اسکندریہ کی بندرگاہ اور قلعہ پر بمباری کی اور ۱۳ ستمبر کو طلحہ الکبریٰ پر مصری فوج کی شکست اور دو دن بعد عربی پاشا کی گرفتاری نے قومی تحریک کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد قومی لیڈروں پر قدمہ چلا کر انہیں سزا دلوائی گئی۔ عربی پاشا کو موت کی سزا کا فیصلہ سنایا گیا لیکن بعد میں یمنلا جلا وطنی میں تبدیل کر دی گئی۔

جس زمانہ میں محمد عبدہ الوقائع المصریہ کے مدیر خاص تھے اسی زمانہ میں عربی پاشا کی قیادت میں مصر کی قومی تحریک عروج پختی۔ یہ ناگزیر تھا کہ محمد عبدہ جو ترقی پسند عناصر کے روح رواں تھے اور نیابتی ادارہ ہات کے قیام کو اسلامی ممالک کے لیے نہ صرف مناسب بلکہ ضروری خیال کرتے تھے اور بیرونی اثرات کے ملنے کے درپے تھے اس تحریک میں تھوڑا بہت حصہ لیں جو قبول لارڈ کرومر (LORD CROMER) بعض خصوصیات کے لحاظ سے حقیقتاً قومی تحریک کا ملٹی جاکستی تھی۔

مذکورہ بالا تحریک کے ابتدائی زمانہ میں جس وقت تک قومی لیڈروں نے اپنے مقاصد کے لیے تشدد کا حربہ استعمال نہیں کیا تھا محمد عبدہ کا خیال تھا کہ ان وسیع اصلاحی تدابیر و سہاویہ کو ملٹی جاکسٹ کے ذریعے جلا کر نکال دیا جائے۔ جن کا نقشہ ایک زمانہ سے ان کے ذہن میں بننا یا تیار تھا۔ ان کا یہی ارادہ تھا کہ وہ اس تحریک کو بیرونی طاقتوں کے شکنجہ سے ملک کو رہائی دلانے کی کوششوں

کا ابتدائی زینہ بنائیں۔ اس وقت تک وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس تحریک کے رہنما شخصی اغراض سے پاک ہیں اور انصاف و مساوات کے حصول کے لیے اسلامی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ اس لیے انہوں نے دل و جان سے اس تحریک کی رہنمائی کرنا شروع کی اور اس کے لیڈروں کو صلاح و مشورہ دینے میں کوئی کمی نہ کی یہاں تک کہ انہیں اس کی پروا بھی نہ رہی کہ کوئی ان کے مشوروں پر کان نہ دھرتا بھی ہے یا نہیں۔

الوقائع المصریہ کے مدیر خاص اور محکمہ احتساب کے صدر کی حیثیت سے جو مواقع انہیں حاصل تھے ان کو انہوں نے ماتھے سے جانے نہیں دیا۔ ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ ایک مضبوط اور صحیح رائے نامہ پیدا کریں اور قومی تحریک کے علمبرداروں کو اعلیٰ مقاصد سے روشناس کریں۔ دوسری طرف عربی پاشا اور دوسرے لیڈروں کے گرد وہ میں شامل تھے محمد عبدالہ کو اپنا معلم اور نگرہ رہنما خیال کرتے تھے۔ ان کی موجودگی میں ان سب لیڈروں نے ملک کی سچی بھی خواہی اور وفاداری کا حلف اٹھایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عبدالعزیز اور دیگر اشخاص کے ساتھ انہیں کبھی انقلابی جماعت کا سرغنہ سمجھ لیا گیا۔ ان کی وفات کے بعد جو بیانات ملک کے اخباروں میں شائع ہوئے ان سب میں اس انقلابی تحریک کے ساتھ ان کے تعلق کا اظہار کیا گیا ہے اکثر اخباروں نے اس حقیقت کا بھی انکشاف کیا کہ عربی پاشا اور ان کے متبعین محمد عبدالہ کے مشورہ بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے۔

اگرچہ قومی تحریک پر محمد عبدالہ کے اثر و نفوذ اور ان کی عام قائلانہ حیثیت مسلم ہے لیکن بے انصافی ہوگی اگر یہی ساتھ ساتھ نہ بتا دیا جائے کہ اکثر امور کی نسبت وہ فوجی لیڈروں سے اختلاف رکھتے تھے اور جوں جوں قومی تحریک کی رفتار ترقی برصغیر گئی ان کے خیالات و مقاصد اور فوجی لیڈروں کے فکر و عمل میں جو اختلافات ابتدائے کار سے موجود تھے روز بروز اور نمایاں ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ بعض مرتبہ مجبوراً انہیں اپنی تحریروں میں قومی تحریک کے رہنماؤں پر تنقید کرنی پڑی۔ انہیں نہ تو ان ہتھیاروں

کے حاکمی عمل اور خصوصاً ان کے نقشہ آئینہ رویہ سے اتفاق تھا اور ان بڑی بڑی نوعیت میں شریک تھے جو ان لیڈروں نے اپنی تحریک کے نتائج کی نسبت قائم کر رکھی تھیں۔ محمد رشید رضانے ان کی پوزیشن بالکل واضح کر دی ہے :-

”فوجی تحریک کے فکری اور ادبی پہلو کے بانی مہمانی اور اس کے روح رواں ہونے کے باوجود وہ فوجی انقلاب کے سخت ترین مخالف تھے۔ انقلاب اور اس کے حامیوں سے انہیں نفرت تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انقلاب کی وجہ سے وہ کام ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا جس کا آغاز انہوں نے کیا تھا حکومت کے پیش نظر جو اصلاحی تجاویز تھیں انقلاب کی وجہ سے ان کو رد و عمل لانا ناممکن ہو جائے گا اور سب سے بڑھ کر یہ بیرونی طاقتوں کی مداخلت کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی انقلابی گروہ کے طریقہ عمل پر ان کی بے خوف تنقیدوں کی وجہ سے انہیں اکثر اوقات دھمکیاں بھی دی گئیں مگر وہ اپنی راہ پر ثابت قدم رہے۔“

پاشا کے مکان پر محمد عبدہ علی پاشا اور فوجی لیڈروں کے مابین جو گفتگو ہوئی تھی اس سے نظریات کا یہ اختلاف صاف ظاہر ہوتا ہے۔

عربی پاشا اور ان کے ساتھی اس خیال پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے کہ دستوری حکومت ملک کے مفاد کے لیے قطعی ضروری ہے۔ اور مصر میں اس قسم کی حکومت کے قیام کا وقت آ گیا ہے۔ محمد عبدہ اس کے مخالف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سب سے پہلے اہل ملک کو اس طرز حکومت کے لیے ضروری تعلیم و تربیت دی جانی چاہیے تاکہ ایسے افراد کافی تعداد میں پیدا ہو جائیں جو اس قسم کی حکومت کو بھونڈی اور ثابت قدمی کے ساتھ چلا سکیں۔ مرکز اور صوبوں میں نیابتی مجلسوں کے ساتھ کام کرنے کی عادت حکومت اور اہل ملک دونوں کو ہونی چاہیے۔ جس بار کو اٹھانے کے لیے افراد قوم تیار نہیں ہیں اُسی سے ان کے کمزور شانوں کو گرانا بار کر دینا دانشمندی کے خلاف ہو گا۔ اس کی مثال بالکل ایسی

ہوگی کہ کسی نابالغ لڑکے کو اس کے ماں باپ کا سارا جمع جمعہ دے دیا جائے قبل اس کے کہ اس میں اس مال و دولت کو صحیح طور سے صرف کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ ان حالات میں تشدد اور انقلاب کے ذریعہ حکومت میں تبدیلی کرنے کی کوشش کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ بیرونی طاقتیں ملک پر قابض ہو جائیں۔ ایک مرتبہ نہیں کئی بار محمد عبده نے عربی پاشا کو یہ بھانے کی کوشش کی کہ اعتدال پسندی اور میانہ روی سے تھوڑے ہی عرصہ میں انہیں وہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا جس کے وہ خواہشمند ہیں۔

ایک دوسرے موقع پر جب قومی تحریک کے لیڈروں کے ایک جلسہ کو مخاطب کرنے کی انہیں دعوت دی گئی تو انہوں نے تاریخی شواہد پیش کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ جب کبھی کوئی انقلابی تحریک مطلق العنان حکومتوں کے بے قید و امتیازات کو محدود کرنے اور حکمرانوں سے حقوق مساوات و مماندگی بچھین لینے میں کامیاب ہوئی تو یہ تحریک ہمیشہ قوم کے متوسط اور ادنیٰ طبقات سے شروع ہوئی اور اسی وقت سرسبز ہوئی جب سیاسی تعلیم و تربیت کے ذریعہ ایک مضبوط رائے عامہ شکل پذیر ہو چکی تھی۔ سچے سچے نہیں ہوا ہے کہ دولت مند معزز اور با اثر طبقے کے لوگوں نے غریب عوام انسان کے ساتھ مساوات قائم کی ہو اور انہیں دولت اور حکومت میں حصہ دار بنایا ہو۔ انہوں نے سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا: کیا تم نے خدا کے بنائے ہوئے قانون کو بدل دیا ہے یا انقلاب عمرانی کی فطری ترتیب الٹ گئی ہے۔ کیا تمہارے درمیان نیکی اور راست کرداری اس درجہ کمال کو پہنچ گئی جہاں تک وہ اس سے پہلے کبھی نہیں پہنچی تھی اور تم نے برضا و رغبت اور خوب سوچ سمجھ کر اپنے حاصل کیے ہوئے اقتدار اور اپنی فتح مند یوں کے نتائج میں قوم کے دیگر تمام افراد کو حصہ دار بنالیا ہے اور انصاف اور عدالت خلق کے جذبات سے سرشار ہو کر تم غریب اور مساکین کو آپ برابر کا سمجھنے لگے ہو یا ایسا نہیں ہے اور تم اندھوں کی طرح ایک آن دیکھو اور بے جلنے بجھے راستہ پر چلے جا رہے ہو اور

جو کچھ کہہ رہے ہو اُس کے نتائج سے لاعلم ہو۔ وہ خود جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے دستوری حکومت کے بڑے حامیوں میں سے تھے۔ لیکن ان کا خیال تھا کہ اس قسم کی حکومت حاکم اور محکوم بادشاہ اور رعایا میں باہمی مفاہمت کے ذریعہ قائم کی جانی چاہیے نہ کہ بغاوت اور انقلاب کے ذریعہ اور اس کی ابتدا ایسی ہونی چاہیے کہ اہل ملک بند رنج اس حکومت کے مقتضیات کو سمجھ سکیں اور نیابتی ادارہ جات کا صحیح استعمال سیکھ جائیں تاکہ ایک نئی پود وجود میں آجائے جو حکومت کا باز نہ جانے کی اہلیت رکھتی ہو۔ لیکن جب واقعات کی رفتار نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ قومی تحریک کی ہمنوائی یا خود مصر کی اعانت (جو درحقیقت بیرونی طاقتوں کی اعانت کے مترادف ہوتی) میں سے کسی ایک کو ترجیح دیں تو انہوں نے قومی تحریک کے علمبرداروں کا ساتھ دینا بہتر خیال کیا اگرچہ وہ اس تحریک کے نتائج سے خائف نہ رہتے۔ جب یہ تحریک ناکام ہوئی تو دوسرے لیڈروں کے ساتھ ساتھ ان پر بھی مقدمہ چلایا گیا اور تین سال تین ماہ کے لیے انہیں جلاوطن کر دیا گیا۔ ان کو حکم بھی تھا کہ حکومت مصر کی اجازت کے بغیر وہ ملک میں قدم نہ رکھیں۔ چنانچہ ۱۸۸۲ء کے ختم سے قبل ہی انہوں نے سرزمین مصر کو الوداع کہا اور شام کی طرف روانہ ہوئے تاکہ وہاں اپنے لیے کوئی مامن تلاش کریں۔ اس طرح ملک کی ترقی اور بیداری کے لیے ان کی اولین کوشش ناکام رہی اور اس ناکامی کی تلخیوں کو جس واقعہ نے تلخ تر بنا دیا وہ ان کے دوستوں کی بے وفائی تھی جن پر انہوں نے اعتماد کیا تھا اور جنہوں نے بعد میں ان کی مخالفت میں ان پر طرح طرح کے الزامات تراشے۔ لیکن جن بلند توقعات اور نتائج کے ساتھ انہوں نے کام کی ابتدا کی تھی وہ بالکل برباد نہیں ہوئی تھیں۔ مقدمہ کے دوران میں وہ قید خانہ سے اپنے ایک دوست کو لکھتے ہیں ”یہ تکلیف وہ اور روح فرسا واقعات کبھی نہ کبھی لوگوں کے حافطہ سے محو ہو جائیں گے اور قومی عزت و وقار کی مسما زندہ عمارت کچھ کبھی نہ کبھی حذر و تعمیر ہو جائے گی لیکن اگر اہل ملک کی بہت حالت ان کی غفلت اور نادانی کی وجہ

سے اس ملک کو عزت و وقار کی گمشدہ دولت حاصل نہ ہو سکی تو پھر ہمیں کچھ نہ ہونا چاہیے اگر دوسرے ممالک اس دولت کے مالک ہو جائیں۔ اور جہاں تک میرا تعلق ہے میں ہمیشہ اس بات کی کوشش کروں گا کہ میں اپنے دوستوں یا اور لوگوں کو جو اس طرف آنا چاہیں ٹکی سپاہی اور فٹ کی طرف دعوت دوں۔ مگر یہ سب اسی وقت ہو سکتا ہے جب میری صحت اس کام کی اجازت دے۔ اس کے علاوہ میری اور کوئی خواہش نہیں ہے بجز اس کے کہ خداوند تعالیٰ کی مدد میرے شامل حال ہو۔

جلاوطنی کی زندگی ۱۸۸۲ء تا ۱۸۸۵ء | جب ۱۸۸۲ء کے اوائل میں محمد عبید نے وطن کو خدا حافظ کہا تو ان کا ارادہ تھا کہ وہ شام چلے جائیں اور وہاں اُس وقت تک سکونت اختیار کریں جب تک کہ انہیں مصر واپس آنے کی اجازت نہ مل جائے لیکن بیروت میں ایک سال قیام کرنے کے بعد سید جمال الدین افغانی نے جو ۱۸۸۲ء کے آغاز سے پیرس میں سکونت پذیر تھے انہیں دعوت دی کہ وہ وہاں آکر مسئلہ مصر کے متعلق ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں۔ اس لیے ۱۸۸۲ء کے اوائل میں وہ بیروت سے رخصت ہو کر اپنے قدیم معلم اور رہنما سے پیرس میں آئے۔ وہاں وہ تقریباً دس ماہ تک رہے اور اس درمیان میں صرف ایک مرتبہ انگلستان اس غرض سے گئے کہ وہاں جا کر ارباب حکومت اور وزراء سے مصر اور سودان کے معاملات پر گفت و شنید کریں جہاں اس وقت مہدی سوڈانی کی فوج کشی کی وجہ سے حالات بہت نازک ہو گئے تھے۔ اس زمانہ میں یہ دو دوست جو شاگرد اور استاد بھی تھے ایک خفیہ انجمن الحرة الوثقی کے معاملات کی درستگی میں مصروف تھے۔ اس انجمن کی بنیاد انہیں دونوں نے ڈالی تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی ممالک میں بیداری پیدا کی جائے اور ان ممالک کی رائے عامہ کو منظم کیا جائے۔ انہوں نے ایک رسالہ جس کا نام بھی عروۃ الوثقی تھا شائع کرنا شروع کیا تھا۔ تاکہ اس کے ذریعہ اپنے خیالات و نظریات کی اشاعت کریں جب اس رسالہ کو مسدود کر دیا گیا تو یہ دونوں دوست جدا ہو گئے سید جمال الدین افغانی روس چلے گئے اور

محمد عبیدہ ٹیونس روانہ ہو گئے جہاں چند دنوں قیام کے بعد اپنی انجمن کی تنظیم کو مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے چھبیس بدل کر کئی ایک ملکوں کا سفر کیا۔

اتنی مختصر سی مدت میں العودۃ الوثقیٰ کو جو نمایاں کامیابی حاصل ہوئی اس کے سمجھنے کے لیے ہمیں ان خیالات و افکار پر ایک نظر ڈالنی چاہیے جو اس کے صفحات میں بتکرار پیش کیے جاتے تھے مسلمانوں کے زوال و انحطاط پر قائم کرتے ہوئے اُن سے اپیل کی جاتی تھی کہ وہ اپنے مذہب کی مشترکہ اساس پر متحد ہو جائیں اور اپنے مطلق العنان حکمرانوں اور بیرونی طاقتوں کے مقابلہ پر یکسو ہو جائیں تاکہ اسلام کی گمشدہ عظمت و شوکت بھر بحال ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی دعوت کے اثرات نے بہت جلد ان لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا شروع کیا جو مسلمانوں کی لپسائیدگی اور زبون حالی کا احساس رکھتے تھے۔ پھر یہ مضامین جو العودۃ الوثقیٰ کے صفحات کی زینت تھے عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا کامل ترین نمونہ تھے۔ ذیل میں محض ان خیالات کو پیش کیا جاتا ہے۔

مذہب اسلام ایک ایسا رشتہ ہے جو اطلاق عالم کے مسلمانوں کو ایک وحدت عطا کرتا ہے اور ان میں سے نسلی اور قومی امتیازات مٹا دیتا ہے۔ اسلامی شریعت راعی اور زعمایا کے تعلقات بتفصیل متعین کرتی ہے اور جسم اسلام کے مختلف اعضا میں تعاون کے امکانات بڑھاتی اور لغت کے موافق دور کرتی ہے۔ دوسرے مذاہب کے برخلاف اسلام صرف آخرت کی زندگی ہی کے لیے رہنمائی نہیں کرتا بلکہ اس موجود اور مادی دنیا کے پیچیدہ مسائل کا حل بھی پیش کرتا ہے اور اس طرح اپنے پیروں کو دنیا اور آخرت دونوں کی معادتوں سے بہرہ اندوز کرتا ہے۔

مسلمانان عالم ایک زمانہ تک ایک واحد سلطنت کے زیر فرمان متحد اور متفق تھے علوم و فنون کی ہر شاخ میں ان کے کمالات آج تک صغیر ہستی پر نقش ہیں۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ ہر اس ملک میں جہاں اسلام کے حلقہ گوشت موجود ہیں اسلامی اقتدار کی بقا اور اسلامی حکومت

کے قیام کے لیے ساعی رہیں۔ اور کسی حالت میں بھی ان کے لیے یہ جائز نہیں رکھا گیا ہے کہ وہ ان لوگوں سے فصاحت کریں جنہوں نے ان کے ملکوں پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے اقتدار کو غصب کر لیا ہے۔ ان پر تو مذہباً فرض ہے کہ وہ کسی قسم کی مہمانت بغیر ایسی تمام طاقتوں کے خلاف تلوار اٹھائیں اور اس وقت تک دم نہ لیں جب تک کہ انہیں ہٹا کر اپنا قبضہ و اقتدار دوبارہ قائم نہ کر لیں۔ لیکن مسلمان بادشاہوں اور فرمانرواؤں کی حرص و آز کی وجہ سے مسلمانوں کا تمام اتفاق رخصت ہو گیا ہے۔ ان بادشاہوں اور حکمرانوں کی تعینش پسندی اسباب زینت کی چاٹ اور ظاہری شان و شوکت کے شوق نے ملت اسلامیہ کو زوال و انحطاط کے آخری درجہ پر پہنچا دیا ہے۔ مسلمانوں کو جن رشتوں نے ایک مضبوط اتحاد میں کس دیا تھا وہ اس وقت سے کمزور ہونے لگے جب عباسی خلفاء میں سے علم و فضل قوت اجہنما اور سچی مذہبیت کا جوش جاتا رہا اور وہ صرف خلیفہ کے لقب سے ملقب ہونے کو اپنی معراج سمجھنے لگے۔

اس طرح سے تیسری صدی ہجری کے بعد سے فرقہ پرستی اور گروہ بندی کا دور دورہ ہو گیا اور خود خلافت میں تفرقہ پڑ گیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان فرمانروا اور بادشاہ اسلامی حکومتوں میں بیرونی اثرات کی مداخلت کو نہ صرف گوارا کرتے ہیں بلکہ خود اپنی گردنوں میں غیر ملکی حکومتوں کی رسیاں ڈالنے میں مصروف ہیں یورپین قومیں جو اسلامی ممالک کے لیے ایک عرصہ سے حلیں ہیں اور مسلمانوں کی وحدت کو توڑنے کے مواقع ڈھونڈتی ہیں اسلامی حکومتوں کے باہمی نزاعات اور جھگڑوں سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ بیرونی اشتخاص کو اسلامی حکومتوں نے بڑے بڑے عہدہ رکھے ہیں یہ لوگ جو اسلام سے بیگانہ بلکہ اس کے دشمن ہیں نہ تو حکومت کی عزت و وقار کے لیے ٹپ رکھتے ہیں اور نہ عوام اناس کی بہبودی اور خوشحالی کے لیے حساس دل رکھتے ہیں انہیں تو صرف اپنی تنخواہ سے واسطہ ہے اور وہ صرف اپنے فائدہ کے جویاں ہیں۔ اسلامی حکومتیں آج ایک دوسرے

کی امداد سے لائحہ اٹھا چکی ہیں کیونکہ انہیں ایک دوسرے کے حالات ہی کا علم نہیں ہے۔ علماء جن کا کام تھا کہ وہ مسجدوں اور مدرسوں کو اس گم شدہ وحدت و اتفاق کے قیام کا کمزربنائیں اپنے پُرانے طریق عمل کو فراموش کر چکے ہیں۔ جو کبھی اتفاق و اتحاد پیدا کرنے میں سب سے زیادہ موثر اور کارگر تھا۔ نہ وہ دوسرے ممالک کے علماء سے سلسلہ رسل و مراسلت رکھتے ہیں نہ باہم گزارشات و ملاقاتوں کے لیے سفر کی زحمت اٹھاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حال سے بے خبر ہیں اور اس پر مستزاد یہ کہ امر اور بادشاہوں نے انہیں اپنی ہوا و ہوس کا غلام بنا رکھا ہے۔ اس لیے ان میں سے رائے کی آزادی اور اجتناب کی جرأت مفقود ہو گئی ہے۔

اسلامی ممالک کے زوال و انحطاط کا علاج یہ نہیں ہے کہ اخبارات کی تعداد بڑھا دی جائے یا یورپین مدارس کے نمونہ پر ملک میں بکثرت مدارس کھول دیے جائیں کیونکہ ان مدارس اور ان میں سکھائے جانے والے علوم کے ذریعہ بیرونی اثرات کی مداخلت کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا۔ نہ ہی اس کی تدبیر یہ ہے کہ مغربی طرز کی تعلیم دی جائے اور مغربی معاشرت کی تقلید کی جائے کیونکہ تقلید کی وجہ سے قوم کی روح مردہ ہو جاتی ہے اور جن کی تقلید کی جاتی ہے ان کا اثر و اقتدار ملک پر بڑھتا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے اوبار کا حقیقی علاج ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب پر سچائی کے ساتھ کار بند ہو جائیں اور خلفاء راشدین کے زمانہ کی اسپرٹ پھر زندہ کر لیں۔ اگر وہ اپنی موجودہ گری ہوئی حالت سے نکل آئیں اور اپنے سچے مذہب کے اصولوں پر غلوص دل اور سرگرمی کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیں تو وہ انسانیت کے اعلیٰ ترین مدارج تک پہنچ سکتے ہیں اسلامی ممالک کو باہمی امداد کا سبق سیکھنا چاہیے اور دشمن کے سامنے متحد ہو جانا چاہیے۔ اس سے مطلب نہ سمجھنا چاہیے کہ ان سب ممالک پر ایک شخص واحد حکمران ہو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کلام الہی کو تمام اسلامی دنیا پر اثر و اقتدار حاصل ہو اور وہی مسلمانوں کی تمام نزاعوں اور جھگڑوں میں

حکومت تسلیم کیا جائے مسلمانوں کو ایک رشتہ میں باندھنے والی اور ایک وحدت میں پرو دینے والی قوت ان کا مذہب ہو اور ایک اسلامی حکومت دوسری اسلامی حکومت کی حفاظت و اعانت کے لیے اپنے نہیں ذمہ دار گردانے۔ کیونکہ ہر اسلامی ملک کی زندگی اور بقا دوسرے اسلامی ممالک کی زندگی اور بقا پر منحصر ہے جب کبھی مسلمانوں کے کسی ملک پر کوئی ظالم اور ناحق شناس حکمران مسلط ہو جائے اور اپنے اعمال و کردار سے ملک کو مصیبت اور بربادی کی طرف لے جا رہا ہو تو خواہ وہ حکمران مسلمان ہی کیوں نہ ہو اُس ملک کے مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اُس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اُسے نکال باہر کریں کہ مبادا اس کے عمل اور مثال سے بھی روگ جسم اسلام کے دوسرے اعضا میں سرایت کر جائے۔

مندرجہ بالا اقتباسات سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسالہ العروۃ الوثقیٰ کا لہجہ اور اس کی اسپرٹ اُن خیالات سے کہیں زیادہ انتہا پسند اور انقلاب انگیز ہے جن کا اظہار محمد عبیدہ مصر میں انقلاب المصریہ کے صفحات پر کیا کرتے تھے۔ اس لیے جائے حیرت نہیں ہے کہ اسلامی ممالک کے حکمران اور اعلیٰ برکاتی عہدہ دار اس رسالہ کی اشاعت سے خوفزدہ ہو کر اسے بند کر دینے پر آمادہ ہو گئے اور بالآخر کامیاب ہوئے۔ اس رسالہ کے غیر مغندل میلانات اور اس کے تلخ لہجہ کی ایک وجہ وہ ناکامی اور شکست تھی جو عالم ہی میں ترقی پسند عناصر کو مصر میں اٹھانا پڑی تھی اور جس کی وجہ سے یرونی طاقتوں کے اشارہ پر اور مسلم ارباب اقتدار کی انفعالیت سے جمال الدین افغانی اور محمد عبیدہ کو جلا وطن ہونا پڑا۔ لیکن اس کا حقیقی سبب یہ تھا کہ اس پوری مدت میں علامہ جمال الدین کی شخصیت محمد عبیدہ پر پوری طرح سے چھائی ہوئی تھی۔ علامہ موصوف فطرتاً انقلابی تھے اور محمد عبیدہ خلقی طور سے اعتدال پسند اور تدبیری اصلاح کے قائل تھے۔ یہ صحیح ہے کہ ایک مرتبہ خود محمد عبیدہ نے اس پر رضامندی ظاہر کی تھی کہ مصر کی آزادی کی خاطر اس کا حکمران نہ تیغ کر دیا جائے لیکن اُس وقت بھی علامہ جمال الدین کا اثر اُن پر

غائب تھا کیونکہ اس وقت تک علامہ مصر ہی میں اقامت پذیر تھے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ العزۃ الوثقیٰ کی مسدودی اور علامہ جمال الدین سے جدائی کے دو سال بعد ان کی دو تحریروں سے جن میں ایک کے مخاطب قسطنطنیہ کے شیخ الاسلام اور دوسری کے مخاطب ولیعہد بیروت تھے اتحاد اسلامی کی اسپرٹ عیاں ہے کیونکہ ان دو تحریروں میں انہوں نے اس امر پر زور دیا ہے کہ دولت عثمانیہ کے تحفظ و بقا کی ضرورت پر ایمان خدا اور رسول پر ایمان لانے کے بعد اسلامی عقائد میں سب سے زیادہ اہم ہے لیکن یہ سمجھنا غلط ہو گا کہ اسلامی خلافت کی صیانت کا خیال ان کے جذبہ مذہبی کے سوا اور کسی جذبہ سے ماخوذ تھا۔ سیاسی مصالح یا خود اپنے ملک کا فائدہ اس تعاون کا حشر تہ نہ تھا۔ بیرونی اثرات کی مخالفت اور بیرونی طاقتوں سے تنفر ان الفاظ سے بھی ظاہر ہے جو انہوں نے امریکہ انگلستان اور فرانس سے متعلق استعمال کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی ممالک میں یورپین اور امریکی مدارس تعلیم گاہیں قائم کر کے تینوں مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن حقیقت اسلام کے مٹانے کے درپے ہیں۔ لیکن ان کی پوری زندگی پر ایک مجموعی نظر ڈالنے اور ان کی تصانیف و تقاریر کے عام رجحانات کو دیکھنے سے اس بات کا ناقابل تردید ثبوت حاصل ہو جاتا ہے کہ ان کی حیثیت مفداً ایک صلح کی تھی اور وہ تعلیم کی اشاعت اور اخلاق کی تربیت کو انقلاب اور شورش سے زیادہ کارگر تصور کرتے تھے اگر عربی پاشا کی قومی تحریک کے آخری دور میں وہ انقلابیوں میں جا ملے تو اس کی وجہ جیسا کہ انہوں نے خود بیان کیا ہے یہی تھی کہ حالات نے اس تحریک کی حمایت پر انہیں مجبور کر دیا اور نتیجتاً انہیں اس طرح کا کو بھی قبول کرنا پڑا جس کی سودمندی پر انہیں بالکل یقین نہ تھا۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ وہی مقصد زیادہ یقین کے ساتھ چرچہ نسبتاً دیر میں کسی قسم کا شور و شر کے بغیر تکمیل کو پہنچ سکتے ہیں۔ محمد رشید رضا لکھتے ہیں ”محمد عبدہ اور ان کے معلم اور پیشوا علامہ جمال الدین اخوانی کو مصر میں توفیق پاشا کے دور میں جو جرات حاصل ہوئے انہوں نے دستور اور سیاسی اصلاح کے متعلق ان کی امیدوں پر کڑی ضرب لگائی۔

اور تعلیم و تربیت کے ذریعہ اصلاح حال کی جانب انہیں متوجہ کیا۔ اسی لیے پیر میں انہوں نے علامہ جمال الدین افغانی کے سامنے اپنے اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ اصلاح کا سیاسی طریق عمل کامیاب نہیں ہوگا۔ کیونکہ صرف یہ دینی طاقتوں کے اثرات اور ان کی مداخلت سے آزادی حاصل کر لینا ہی ایک انصاف پسند اور عدالت شعار اسلامی حکومت کے قیام پر منتج نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا بہتر ہوگا کہ ہم دونوں کسی دور دراز گوشہ میں سیاسی زندگی کے زیر و بم سے دور تعلیم و تربیت کے ذریعہ نوجوانوں کی ایک ایسی جماعت تیار کریں جو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہر طرف پھیل جائے اور اپنی جدوجہد اور اصلاحی کوششوں سے اپنی ہی جیسی جماعتیں تیار کرے۔ اس طرح بہت تھوڑے عرصہ میں ہمارے تربیت یافتہ نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد دنیا کے ہر حصہ میں اُن مقاصد کے لیے جدوجہد کر رہی ہوگی جو آج ہمارے پیش نظر ہیں۔ لیکن علامہ جمال الدین افغانی نے یہ تجویز مسترد کر دی اور کہا کہ ہم کو اسی راہ میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ یہاں تک کہ یا تو ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں یا ناکامی سے داغدار۔

اپنی سوانح عمری میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک زمانہ میں میں نے اپنی زندگی کا مقصد یہ قرار دے لیا تھا کہ مصر کے حکمرانوں کے خلاف اہل مصر کے حقوق کی حمایت کروں۔ یہاں بھی وہ دراصل اپنی زندگی کے اُس دور کی جانب اشارہ کر رہے ہیں جب وہ عربی پاشا کی قومی تحریک میں شریک تھے۔ اُس وقت اہل مصر کو وہ تعلیم دے رہے تھے کہ اگرچہ فرمانروائے وقت اور حکام مقتدر کی اطاعت ان پر لازم ہے لیکن اسی کے مقابل انہیں خاص خاص حقوق بھی حاصل ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ اہل ملک کی ضروریات و خواہشات حکمران طبقہ کے علم میں لائی جائیں تاکہ وہ کوئی غلط راستہ اختیار نہ کریں جو ان خواہشات و ضروریات کی تکمیل کے منافی ہو۔ ان کا بیان ہے کہ اپنے بعض مقاصد میں میں تقریباً کامیاب ہو گیا تھا لیکن راعی اور رعیت کا معاملہ میں نے قسمت پر چھوڑ دیا تھا کہ خداوند تعالیٰ جس طرح چاہے اس معاملہ کی کبسوئی کرے کیونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ حکام اور رعیت کے تعلقات کی نوعیت

اُس بیچ کا پہل ہے جو کوئی قوم خود ہی بوقتِ ہے اور خود ہی عرصہ تک اس کاشت کی دیکھ بھال کرتی ہے اس وقت اسی نغمِ پاشی کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہر حال جب وہ مصر واپس ہوئے تو انہوں نے حکومت کی طرف پہلے سے کہیں زیادہ مصالمانہ روش اختیار کی یہاں تک کہ وہ علی الاعلان حکومتِ وقت کی حمایت کرنے لگے کیونکہ جیسا وہ کہا کرتے تھے کہ اب وہ اُس آزادی کے سچے تھروان ہو گئے تھے جو اس حکومت کی وجہ سے اہل ملک کو حاصل تھی اس نوبت پر وہ مصطفیٰ نسیمی پاشا وزیرِ اعظم کے خاص دوست اور مشیر تھے اور لارڈ کریمز بھی ان کے تعلقات بہت اچھے تھے۔

۱۸۸۱ء کے آغاز میں پیرس میں خفیہ انجمن کے قیام کے بعد محمد عبده بیروت واپس ہوئے اور علامہ جمال الدین افغانی نے تنہا اس کام کو جاری رکھا۔ محمد عبده کے دوستوں نے بیروت میں انہیں خوش آمدید کہا اور بیروت میں ان کی قیام گاہ علماء اہلِ علم اور مختلف مذاہبِ اشخاص کے اجتماع کی مرکز بن گئی۔ اپنی قیام گاہ پر انہوں نے حضور رسالت مآب کی حیاتِ طیبہ پر لکچر دینے شروع کیے اور شہر کی دو مسجدوں میں انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر پر فی البدیہہ تقریریں کیں۔ ان اجتماعات سے فائدہ اٹھا کر جن میں ہر فرقہ اور ہر مذہب کے لوگ شریک رہتے تھے محمد عبده اپنے مذہبی خیالات کی اشاعت کرنے میں مصروف ہو گئے۔ سب کے ساتھ وہ مساوی سُنِ اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے لیکن ہمیشہ بلا استثناء وہ اپنے ہی عقائد اور نظریات کی تشریح و توضیح کرتے تھے خواہ ان کا تعلق مذہب ہو یا علم و فن کی کشتی سے۔

۱۸۸۲ء کے آخر میں انہیں مدرسہ سلطانہ میں تعلیمی کی خدمت پیش کی گئی جسے انہوں نے قبول کیا۔ جیسا کہ ان کا قاعدہ تھا یہاں بھی انہوں نے مدرسہ کے نظم و نسق میں اصلاح کی انصافِ تعلیم پر نظر ثانی کی اور اس میں دینیات فقہ اور تاریخ کے مضامین بھی شامل کیے۔ سارا دن وہ تعلیم دینے میں مصروف رہتے تھے اور ان کی بڑی کوشش یہ تھی کہ مدرسہ کی اخلاقی حالت اعلیٰ معیار کی ہو جائے۔ ادبی کام کے لیے بھی انہیں تھوڑا بہت وقت مل ہی جاتا تھا۔ انہوں نے علامہ جمال الدین کی

کتاب "البطال ماوتیت" کا فارسی سے عربی میں ترجمہ کیا۔ اپنی دو تقریروں کو بھی انہوں نے کتابی شکل میں شائع کیا۔ یہ تقریریں عربی ادب کے دو دقیق لیکن فصیح و بلیغ نمونوں کی بابت طلباء کے لیے تیار کی تھیں۔ ان میں سے ایک نہج البلاغت اور دوسری مقامات بدیع الزمان الہمدانی کے متعلق تھی۔ دینیات پر انہوں نے جو لکچر دیئے تھے وہ اگرچہ شائع نہیں ہوئے لیکن ان کی بعد کی تصنیف رسالۃ التوحید کے لیے بطور مواد کام آئے اس کے علاوہ اخباروں میں بھی کبھی کبھی ان کے مضامین شائع ہوا کرتے تھے۔

لیکن ان کی بے چین طبیعت اور بے تاب فطرت جو ہمہ وقت اصلاحی کوششوں کی طرف مائل رہتی تھی اس طرح تسکین نہیں پاسکتی تھی۔ ان کا جذبہ عمل اپنے لیے اس سے زیادہ وسیع میدان تلاش کر رہا تھا شام اور سلطنت عثمانی کے مختلف حصوں میں سفر کرنے اور مختلف انجیال افراد سے ملاقات کرنے کی وجہ سے انہیں ترکی سلطنت کے حالات کا قریبی علم حاصل ہو گیا تھا۔ اس لیے نہایت احتیاط اور قاعدہ کے ساتھ جیسا کہ ان کی طبیعت کا مقتضا تھا انہوں نے سلطنت عثمانی کے حالات پر دو رسالے لکھے اور کچھ غرائبیاں اس سلطنت کے دروبست میں نظر آئیں ان کے دور کرنے کی تدبیر پیش کیں۔ اس میں سے ایک رسالہ جس کا نام "مذہبی تعلیم کی اصلاح" تھا انہوں نے قسطنطنیہ کے شیخ الاسلام کو بھی بھیجا۔ اس رسالہ میں خلیفۃ المسلمین سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ میں ہر طرف مذہب اور اس کی ضروریات و تعلیمات سے لاعلمی اور نادانیت پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اخلاقی انحطاط پیدا ہو گیا ہے اور بیرونی قوموں کو موقع مل گیا ہے کہ وہ اپنے ہمارے ذریعہ مسلمان بچوں کے ذہن و دماغ کو متاثر کریں۔ اس اخلاقی انحطاط کا بڑا سبب مذہبی تعلیم کا فقدان ہے اور اس کا ایک ہی علاج ہے یعنی مذہبی تعلیم جس نہج پر دی جا رہی ہے اس میں تبدیلی کی جائے۔ وہ انسانوں کو ان کے مشاغل کی نوعیت اور تعلیمی حالت کے لحاظ سے تین گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ہر گروہ کی ضروریات و حالات کے مطابق اس کے لیے ایک نصاب تعلیم

تجزیہ کرتے ہیں۔ یہ کجاویز انہوں نے اس کمیشن کے غور و ملاحظہ کے لیے پیش کی تھیں جس کو سلطان نے اپنی سلطنت کی تعلیمی حالت کی جانچ کرنے اور اس کے لیے اصلاحی تدابیر پیش کرنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ دوسرے مقابلہ میں جس کا نام تھا ”بیروت میں اصلاحات کے لیے چند تجاویز“ اور جسے انہوں نے وائسیرت کی خدمت میں پیش کیا تھا وہ بیروت کے تین بڑے صوبوں کے باشندوں کی تعلیمی حالت کا مرقع کھینچتے ہیں ان کی تعلیمی حالت ان کے مذہبی خیالات اور سیاسی رجحانات پر تبصرہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ان خطرات کی طرف توجہ دلاتے ہیں جو برہمنی اقوام کے مدارس اور ان کی پھیلائی ہوئی تعلیم سے پیدا ہوتے ہیں اور کچھ تجویز کرتے ہیں کہ ملک میں عمدہ مذہبی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے۔

آخر کار بیروت میں ساڑھے تین سال قیام کے بعد چند بااثر اصحاب کی سفارش سے (جن میں ایک لارڈ کرومر بھی تھے) خدیو تونسٹن پائلٹ نے انہیں مصر میں داخل ہونے کی اجازت عطا کی اور شہر کے اوخر میں انہوں نے ہرزین مصر کو اپنی مراجعت کا شرف بخشا۔ بیروت میں اپنی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ مصر سے روانگی کے بعد چھ سال کی دورانیہ مدت میں انہوں نے یورپ کے اکثر ممالک کا سفر کر لیا تھا اور مغربی تمدن کا مشاہدہ کسپی اور اشتیاق کے ساتھ کیا تھا۔ اس تمدن کی ابتدائی جھلک انہوں نے اُن جدید کتابوں میں دیکھی تھی جن کا اُس زمانہ میں عربی میں ترجمہ ہوا تھا۔ انہوں نے اسلامی ممالک کا بھی سفر کیا اور مسلمانوں کے زوال و انحطاط پر کافی غور و غمن کیا۔ اس طرح اس چھ سال کی جلاوطنی نے ان کی شخصیت کی تکمیل میں بڑا حصہ لیا خصوصاً سوسی وٹل کے اُس میدان میں قیادت کے لیے جس میں انہوں نے قدم رکھا تھا جن صفات کی ضرورت تھی وہ بھی برہمنی حد تک اسی آوارہ وطنی کے زمانہ میں انہوں نے پیدا کیں۔ محمد رشید رضا لکھتے ہیں ”جلاوطنی اور غربت کی زندگی اور سب لوگوں کے لیے جنہیں مصر سے اخراج کا حکم دیا گیا تھا ایک مصیبت تھی لیکن محمد عبیدہ کے لیے یہ جلاوطنی خداوند تعالیٰ کی سب سے بڑی برکت و نعمت تھی جس نے ان کی شخصیت کو مکمل کیا ان کے تجربہ

کو وسیع کیا اور دوسرے اسلامی ممالک میں ان کے انکار و نظریات کی تنخم ریزی کی۔

سفرِ یورپ کے تجربات انہیں اتنے گراں بہا اور زندگی بخش معلوم ہونے لگے (حالانکہ انہوں نے یورپ کا سفر خود اپنی رائے اور مرضی سے نہیں کیا تھا) کہ جب کبھی ان کے قول کے مطابق انہیں اپنے زبان و ماغ کے لیے تازگی اور فرحت کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ بلا تامل یورپ کے ممالک کا سفر کیا کرتے تھے وہ لکھتے ہیں ”کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے یورپ کا سفر کیا ہو اور میرے دل میں یقین جاگ نہ اٹھا ہو کہ اسلام اور مسلمانوں کی موجودہ حالت بہت جلد عروج و ترقی سے بدل جائے گی“۔ جب وہ اپنے گروہ شکلات کا ایک صحارچہ ہاؤس دیکھتے تھے اور اہل ملک کی سستی ہٹ دہری اور غفلت کے منظر پر نگاہ کرتے تھے تو یقین بہت کچھ سرد پڑ جاتا تھا لیکن ان کا بیان ہے کہ جب کبھی میں یورپ واپس گیا تو میری دبی ہوئی امیدیں اور آرزوئیں اپنا نظرافروز چہرہ دکھانے لگتیں اور جن چیزوں کو میں ناممکنات خیال کرتا تھا وہ سہل الحصول نظر آنے لگتی تھیں۔“ یورپ کے سفر و قیام کے یہ پیہم اثرات تھے جو بالآخر ان آخری مجاہدانہ کوششوں میں ظاہر ہوئے جو قومی فلاح و صلاح کے لیے ان کی طرف سے عمل میں آئیں۔

آخری دور

۱۸۸۸ء تا ۱۹۰۵ء

مصلح اور خادم قوم | جب محمد عبیدہ مصر واپس ہوئے تو اہل مصر نے ان کی جاں فروشیوں، ان کے ایثار اور ان کی اسلامی اور قومی خدمات کی کماحقہ قدر کی اور انہیں عزت و وقار کی وہ رفعت نصیب ہوئی جو کم لوگوں کو میسر آئی تھی۔ اپنی یقینہ زندگی کے کارنامے نمایاں سے انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ اس عزت و سربلندی کے واقعتاً مستحق تھے۔ یکے بعد دیگرے انہیں ملک کی اعلیٰ ترین خدمات پیش کی گئیں اور ان کی ساری زندگی انہیں اہم خدمات کی انجام دہی میں صرف ہو گئی۔ ان کی کوششوں پر کبھی کبھی مخالفت تنقیدیں بھی ہوئیں۔ خصوصاً اپنی اصلاحی جدوجہد میں انہیں قائم شدہ حقوق رکھنے والی جماعتوں کے حملے بھی برداشت کرنا پڑے لیکن اس کے باوجود ان کے بڑے سے بڑے مخالف اور دشمن کو کبھی ان کے خلوص ان کی نیک نیتی اور ان کی قومی اور مذہبی خدمات کی بے لوثی پر ایک منٹ کے لیے بھی شبہ نہیں ہوا۔ مصر واپس آنے کے بعد سے آخری لمحات زندگی تک جو ناز و نرا اس میں انہوں نے اپنے ملک اور مذہب کی اہم ترین خدمات انجام دیں۔ اگرچہ ان کی زندگی کا یہ دور پُر از واقعات نہ تھا۔ ان کی موت کے بعد ان کے متعلق جو بیان شائع ہوا وہ ان کی پوری زندگی اور اس زندگی کے کارنامے نمایاں کا خلاصہ ہے۔ وہ یہ ہے ”مصر میں کوئی اہم اور متمم باشندہ کام نہیں انجام دیا گیا جس میں انہوں نے اوروں سے پہلے اپنی مدد کا ہاتھ نہ بڑھایا ہو اور اوروں سے زیادہ اپنی توجہ

اور کوشش صرف نہ کی ہو۔“

خدیو توفیق پاشا نے معافی عطا کرنے کے بعد انہیں عدالت ابتدائی کا فاضی مقرر کیا۔ ان کی سخت توہین تھی کہ وہ پھر دارالعلوم میں درس و تدریس کا مشغلہ شروع کریں کیونکہ ان کا خیال تھا کہ معلمی ہی ان کا اصلی پیشہ ہے جسے وہ کامیابی کے ساتھ چلا سکتے ہیں لیکن خدیو توفیق پاشا ان کی اس خواہش کو پورا کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ محمد عبده کے سیاسی خیالات کا اثر دارالعلوم کے طلبہ پر پڑے گا۔ دو سال بعد قاہرہ میں انہیں عدالت مرافعہ کی مجلس شوریٰ کا رکن مقرر کیا گیا۔

اپنے عدالتی کام میں محمد عبده ہمیشہ اس بات کے لیے کوشاں رہے کہ حق و انصاف کے تقاضا پورے ہوں اور جہاں تک ممکن ہو فقیہین میں باہمی مصالحت ہو جائے اس مقصد کی خاطر محمد عبده نے ہمیشہ اپنی آزاد لکے اور فیصلہ پر اعتماد کیا اور قانونی موثر گائیڈوں سے ہمیشہ غماض برتنا جس کے لیے قانون دان حضرات نے ان پر اعتراضات بھی کیے بعض اوقات تو وہ مصری قانون کے خلاف عمل کرتے تھے۔ مثلاً وہ ایسے گواہوں کو سزا دلاتے جن کی شہادت انہیں جھوٹی معلوم ہوتی۔ جب تک وہ اس عدت پر مامور رہے ان کی کوشش یہ رہی کہ دو چیزوں کے متعلق وہ عوام الناس کے اخلاقی ضمیر کو بیدار کریں۔ اول جھوٹی گواہی دوسرے فحش کاری۔ ان کے فیصلے اتنے صحیح اور چمکے ہوئے تھے اور حقیقی مجرم کو وہ ایسے عجیب و غریب طریقہ سے بیک نظر شناخت کر لیتے تھے کہ ان کے یہ دو صفات زبان زد خاص و عام ہو گئے۔

جامعہ ازہر کی اصلاح | جامعہ ازہر کی اصلاح کا خیال جو ان کے دل میں طالب علمی کے ایام سے پرورش پا رہا تھا اور جسے علامہ جمال الدین افغانی کی رفاقت نے اور زیادہ تقویت پہنچائی تھی اب بالکل نچتہ ہو گیا چونکہ جامعہ ازہر پورے عالم اسلامی میں علم و فضل کا مرکز تھی اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ ازہر کی اصلاح و حقیقت مسلمانان عالم کی اصلاح ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ازہر کے طریق تعلیم اور

وہاں کے رائج الوقت انتظامی قواعد و ضوابط کی اصلاح ہو جائے، نصاب تعلیم کو اتنی وسعت دے دی جائے کہ اس میں جدید مغربی علوم بھی داخل ہو جائیں اور اس طرح جامعہ ازہر لوہرپ کی بڑی بڑی جہات کے ہم ملکہ ہو جائے اور ساتھ ساتھ قدامت پرستی کے اس مرکز میں شریعت اسلام کو حالاتِ زمانہ سے مطابقت دینے کا کام بھی انجام پذیر ہو جائے تو بہ طور سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ جامعہ ازہر کی مسئلہ عظمت اور عالم اسلامی میں اس کا قائم شدہ اثر و نفوذ اُن تغیرات اور اصلاحات کو صرف مصر ہی میں نہیں بلکہ عالم اسلامی کے گوشہ گوشہ میں پہنچا دے گا۔ اس طرح سے جامعہ ازہر لوہرپ دنیائے اسلام کے لیے روشنی کا ایک مینار ہو جائے گی اور اس مصدر نور و حرارت سے ساری دنیا کے مسلمان ضیاء یاب ہوں گے۔ محمد عبدہ کی رائے تھی کہ یا تو جامعہ ازہر کو حقیقی معنوں میں از سر نو زندہ کرنا چاہیے یا اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے۔

اپنی طالب علمی کے زمانہ میں محمد عبدہ نے بطریقِ تجربہ ازہر کی اصلاح کے لیے کوششیں کی تھیں مگر واپس آنے کے بعد انہوں نے ازہر کے ناظم سے ملاقات کی اور انہیں ازہر کے نصابِ تعلیم میں بعض تبدیلیوں کا مشورہ دیا۔ ان کوششوں کی وجہ سے مخالفت کا جو طوفان برپا ہوا اُس سے محمد عبدہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ خدیو کی مدد کے بغیر کسی قسم کی اصلاح ممکن نہیں ہے مگر توفیق پاشا اس معاملہ میں اصلاح کے حامیوں کی مدد کرنا نہیں چاہتا تھا ۱۸۹۳ء میں جب توفیق پاشا کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا عباس حلمی تخت نشین ہوا تو محمد عبدہ نے ازہر کی اصلاح کے لیے چند کمائوز اُس کے سامنے پیش کیں اور اپنے شش ماہیہ لایہ کہ نیا بادشاہ ان کی اصلاحی کوششوں سے موافقت کرے گا بالآخر ان کی یہ کوششیں کامیاب ہوئی اور خدیو نے ایک قانون کے ذریعہ جبراً رجب المرجب ۱۳۱۲ھ کو منظور ہوا ایک انتظامی کمیٹی مقرر کی جو ازہر کے متنازعہ شیوخ پر مشتمل تھی محمد عبدہ اور ان کے دوست شیخ عبد الکریم سلمان اس کمیٹی میں حکومت کے نمائندے مقرر ہوئے۔ ابتدا ہی سے محمد عبدہ اس کمیٹی کے

روح رواں تھے۔

• اگرچہ محمد عبیدہ کو اب خلیو اور اس کی پوری حکومت کی تائید حاصل تھی بکھر چکی ان کی خواہش تھی کہ جو اصلاحات بھی رو عمل لائی جائیں وہ انصر کے شیوخ اور اساتذہ کی مرضی اور رضامندی سے نافذ ہوں اس غرض سے انہوں نے اصلاح کی ابتدا اس طرح کی کہ جامعہ انصر کے اساتذہ معلمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا۔ پہلے حالت یہ تھی کہ ایک طرف تو بعض اساتذہ اور معلمین چھ سو قرش ماہوار تک پاتے تھے اور دوسری طرف بعض اساتذہ کو صرف سو لہ قرش ماہوار تنخواہ ملتی تھی اور بعض ایسے بھی تھے جو اس قلیل مشاہور سے بھی محروم رہتے تھے اور جو کچھ انہیں طلباء سے یا فرصت کے اوقات میں اور کوئی کام کرنے سے مل جاتا تھا اسی پر تناعت کر لیتے تھے۔ محمد عبیدہ نے اس غرض سے سرکاری خزانہ سے ایک ہزار پانچ سو روپیہ رقم کی منظوری حاصل کرنی اور حکومت سے مزید رقم کی منظوری کا وعدہ بھی لے لیا لیکن اس کے ساتھ یہ شرط بھی مائد کردی کہ منظور شدہ رقم ایک خاص قاعدہ کے ساتھ شیخ الازہر کی صوابدیکہ کے مطابق صرف کی جائے (جیسا کہ اس سے قبل ہونا آیا تھا) اور ساتھ ہی ساتھ تعلیمی اور انتظامی حالت میں ایسی نمایاں اصلاح ظاہر ہو کہ جس کی بنا پر منظور شدہ رقم میں اور اضافہ کیا جاسکے۔

اس شرط سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے انصر کے اساتذہ کو معیار قابلیت کے لحاظ سے مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا اور ہر گروہ کے لیے ایک متعین مشاہرہ مقرر کر دیا جس کی وجہ سے اساتذہ کو معلوم رہتا تھا کہ انہیں کیا مشاہرہ ملے گا۔ شیخ الازہر کے حکم کو کم پر اب ان کی تنخواہ کا وارو ملا نہیں تھا۔

محمد عبیدہ نے طالب علموں کے رہنے سنے کے طریقوں کی بھی تحقیق کی اور اس تحقیق نے ان پر بڑا کیا کہ ان کی رہائش کا طریقہ اور وہ ماحول جس میں وہ زندگی بسر کر رہے تھے نہایت مضر صحت تھا۔ کثرت تعداد کی وجہ سے کمروں میں بھید بگلی رہتی تھی۔ پھر روٹیاں جو انہیں ملتی تھیں ناکافی ہوتی تھیں اور پرانے فرسودہ طریقوں سے پکائی جاتی تھیں۔ انہوں نے روٹیوں کی تعداد پانچ ہزار سے پندرہ ہزار ۱۵ ح مصری قرش ۲ کے برابر ہوتا ہے۔

کہی اس کے لیے انہیں محکمہ وقف سے مزید رقم حاصل کرنا پڑی۔ محمد عبیدہ نے جامعہ ازہر کے اوقات کی حالت بھی بہت کچھ درست کی کیونکہ روز بروز ان کی حالت خراب ہوتی جاتی تھی۔ اس انتظامی اصلاح کی وجہ سے آہدنی چار ہزار پونڈ سے بڑھ کر چودہ ہزار ساڑھے سات سو پونڈ ہو گئی۔ روٹیوں کی روزانہ تقسیم ازہر کے بعض اساتذہ کے لیے ایک وافر آمدنی کا ذریعہ بن گئی تھی۔ علاوہ بریں اس کی وجہ سے آپس میں جھگڑوں اور مخالفتوں کا طوفان برپا رہتا تھا اس لیے محمد عبیدہ نے اس انتظام کی اصلاح کے لیے کمیٹی کے سامنے بعض تدابیر پیش کیں۔ لیکن کمیٹی نے ان کو پس پشت ڈال دیا۔ طلباء کی خواہگاہوں کے لیے انہوں نے کمروں کی تعمیر کا انتظام کیا فرنیچر کی مرمت کرائی جہاں نئے فرنیچر کی ضرورت محسوس ہوئی اُس کی فراہمی کا انتظام کیا اور مفید صحت تدابیر رو لھل لائے۔ طلباء کے معائنہ طبی کی غرض سے ایک طبیب کا تقرر کیا۔ انہیں کے ایما پر جامعہ ازہر میں ایک چھوٹا سادہ خانہ کھولا گیا جس میں سب ضروری دوائیں موجود رہتی تھیں بعد میں اس دو خانے سے بڑھ کر ایک باقاعدہ اسپتال کی شکل اختیار کر لی۔

جامعہ ازہر کے انتظامی دروہست پر بھی انہوں نے بہت کچھ توجہ کی۔ جامعہ کی عمارات میں سے چند کمرے دفتری کاروبار کے لیے مخصوص کر دیئے گئے اور اہلکاروں اور عنشیوں کی ایک کافی تعداد اس غرض سے مقرر کی گئی کہ وہ انتظامی امور میں شیخ الازہر کا ہاتھ بٹائیں اور نئی تنظیم کو کامیاب بنانے میں مدد دیں۔ اس سے پہلے قاعدہ یہ تھا کہ شیخ الازہر انتظامی کام اپنے گھر میں انجام دیتے تھے جہاں طلباء اور اساتذہ کو معاملات کے تصفیہ کے لیے جانا پڑتا تھا۔ جزوی امور کے انصرام کا سررشتہ شیخ الازہر کے معتمد کے ہاتھ میں تھا جس کی وجہ سے معتمد کو کافی اختیارات کا مالک بن بیٹھا تھا۔ نصاب تعلیم پر بھی کافی توجہ کی گئی۔ اس خیال سے کہ جو کچھ تبدیلیاں عمل میں آئیں انہیں ازہر کے اساتذہ کی رضامندی حاصل ہو جامعہ کے نئے ممتاز اساتذہ کی ایک کمیٹی اس غرض سے

مقرر کی گئی کہ وہ جاری شدہ نصاب تعلیم اور اس میں مناسب تبدیلیوں کی ضرورت پر غور و فکر کرنے کے بعد انتظامی کمیٹی کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کرے۔ اُن مضامین کی صراحت کر دی گئی جن کی تعلیم بہر حال ضروری تھی۔ اسی طرح وہ مضامین بھی بتا دیے گئے جن کی تعلیم اگرچہ بجائے خود ضروری نہ تھی لیکن مذکورہ بالا بنیادی علوم کی تحصیل میں آسانی پیدا کرنے کے لحاظ سے اہم تھی۔ ان مؤرخ الذکر علوم میں ریاضی، الجبرا، تاریخ اسلام، اقلیدس اور جغرافیہ بھی شامل تھے۔ عالم کی مدد حاصل کرنے کے لیے ہر طالب علم پر لازم تھا کہ وہ اول الذکر مضامین میں سے سب میں کامیابی حاصل کرے اور مؤرخ الذکر مضامین سے چند مضامین میں کامیاب ہو۔ اس امر کی صراحت بھی کر دی گئی کہ تعلیم کے ابتدائی چار سالوں میں طالب علم کو کسی کتاب کے حاشیہ یا شرح کے مطالعہ سے کوئی سروکار نہ رکھنا چاہیے۔ بلکہ اس کو ساڈا اور عام فہم طریقہ سے مذہب کی مختلف شاخوں میں ضروری اور اہم معلومات بہم پہنچائے جانے چاہئیں اور زیادہ تر اُس کی اخلاقی نشوونما پر توجہ کی جانی چاہیے۔

اساتذہ سے مشورہ کے بعد انتظامی کمیٹی نے متحدہ ضمنی قوانین بھی نافذ کیے جن میں سے بعض طریقہ تعلیم کو منضبط کرنے کی غرض سے بنائے گئے تھے اور بعض اساتذہ اور طلباء کے تعلقات سے متعلق تھے۔ تجربہ سے معلوم ہوا کہ نئے انتظامات کے بعد سے طلباء اور اساتذہ دونوں اپنے اپنے کام میں سرگرمی اور انہماک دکھانے لگے۔ پہلے اُن طلباء کی تعداد جو امتحان میں شریک ہوتے تھے چھٹے سے زائد نہیں ہوتی تھی اور اوسط امتحان دینے والے طلباء کی تعداد تین فی سال تھی۔ لیکن نئے قوانین کے ففاذ کے بعد سے یہ تعداد سچا نوے تک پہنچ گئی۔ ازھر کے اساتذہ کا خیال تھا کہ نصاب تعلیم میں جدید علوم کے شامل کر دینے سے اُس کے قدیم علوم سے غفلت برتنے لگیں گے اور تحصیل میں دل نہیں لگائیں گے۔ محمد عبد نے ایک آزمائشی امتحان کے کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ طلباء زیادہ تعداد میں کامیاب ہوتے ہیں جو علوم جدیدہ اور قدیم علوم دونوں کی تعلیم حاصل

کرتے ہیں بمقابلہ ان طلباء کے جو صرف قدیم علوم کی تحصیل میں مصروف رہتے ہیں تحقیقات سے کچھ بھی معلوم ہوا تھا کہ جامعہ ازہر کے کتب خانہ کی حالت بہت خستہ تھی بلکہ اس کا وجود و عدم پر کچھ بحثا۔ اکثر کتابیں جو کپڑوں کی نظر نہیں ہوئی تھیں مختلف روایتوں میں بے ترتیب پڑی ہوئی تھیں ان کی حالت بہت ردی تھی۔ بہت سے نایاب نسخے مغربی علماء کے ہاتھوں بک چکے تھے اور جو باقی تھے وہ سستے داموں کتب فروشوں کو بیچے جا رہے تھے۔ ان مختلف مقامات سے جہاں کتابیں بکھری پڑی تھیں انہیں ایک مقام پر جو کتب خانہ کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا تھیلوں میں رکھ کر پہنچا دیا گیا۔ وہاں ان کی ترتیب و تہذیب کی گئی اور مضامین کے لحاظ سے انہیں تقسیم کر دیا گیا! اضلاع کے مدارس میں بھی کتب خانے قائم کیے گئے اور انتظامی امور میں یہ مدارس جامعہ ازہر سے ملحق کر دیے گئے۔ اس طرح سے یہ تمام مدارس انہیں قواعد و ضوابط کے تحت آگے جوازہر میں نافذ تھے۔ ازہر میں جب کوئی نئی اصلاح ہوتی تھی تو اس کے اثرات دور دور تک پھیل جاتے تھے۔ ایسا کرنے میں محمد عبدہ کا مقصد تھا کہ ازہر ملک کی تعلیمی اصلاح اور ذہنی انقلاب کا مرکز بن جائے جس کے ذریعہ ملک کے گوشہ گوشہ میں زندگی اور حرکت کی ایک نئی لہر دوڑ جائے۔ یہاں اس چیز کا تذکرہ کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ محمد عبدہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے رہے کہ عربی ادب کا احیاء کیا جائے اور قدیم عربی معیار تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ انہوں نے نہ صرف اپنی تقریریں و خطبوں اور تحریروں میں فصاحت و بلاغت کے نمونے پیش کر کے اس مقصد کی تکمیل کی بلکہ محکمہ وقف سے ایک خاص رقم اس غرض سے منظور کرائی کہ ازہر میں عربی ادب کا ایک مسلم الشہوت اسناد مقرر کیا جائے جو عربی زبان کی اصلی بلاغت کو زندہ اور مجسم کر دے۔

جامعہ ازہر کی اصلاح کی غرض سے محمد عبدہ نے جو کوششیں کی تھیں ان کا تذکرہ اس شرح و بسط سے اوپر اس لیے کیا گیا ہے کہ محمد عبدہ کے نزدیک یہ اصلاح ان کی زندگی کے اہم ترین

مقاصد میں سے تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گئے تو کل عالم اسلام کی اصلاح کا راستہ صاف ہو جائے گا اس لیے اس کام میں انہوں نے اپنے وقت و فرصت کا ایک ایک لمحہ اور اپنے ذہن و دماغ کی ساری قابلیتیں صرف کر دیں۔ لیکن بد قسمتی سے جو کچھ مستقل کامیابی نہیں اس باب میں حاصل ہوئی وہ ان کے جوش و خلوص اور ان کی اُن کوششوں سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ بعض اصلاحات مکمل طور سے عمل میں آئیں خصوصاً نظم و نسق کی حد تک کوئی کمی باقی نہیں رہ گئی لیکن جہاں تک محمد عبیدہ کے اُن مقاصد کا تعلق تھا جواز صحر کی روحانی و اخلاقی اور عقلی اصلاح کے لیے ان کے پیش نظر تھے ان کے متعلق صرف یہ کہا جاسکتا ہے کہ محمد عبیدہ نے ان کی تکمیل کی داغ بیل ڈال دی۔ یہ نہ تھا کہ از حد کے تمام اساتذہ اور طلباء اصلاح کے مخالف تھے۔ اس کے برخلاف بعض سر پر آوردہ اساتذہ اور ممتاز طلباء اصلاح کی ضرورت کے سچے دل سے قائل تھے اور انہوں نے محمد عبیدہ کی ہر طرح مدد کی اور ان کی ہمت بڑھائی لیکن یہ اسی وقت تک تھا جب تک کہ محمد عبیدہ کو خود یو کی تائید اور حمایت حاصل تھی۔ شومی قسمت سے خدیو کے الطاف و عنایات تھوڑے ہی عرصہ میں مخالفت سے بدل گئے۔ اس طرح رجعت پسند عناصر کا بھر پور غلبہ ہو گیا اور آخر کار ۱۹۵۱ء میں محمد عبیدہ نے مایوس ہو کر انظامی کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ جامعہ ازہر سے ان کا تعلق اب ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا اور کچھ عرصہ کے بعد جامعہ مذکور پھر اپنی اصلی حالت پر عود کر آئی۔

مفتی مصر | جون ۱۹۹۱ء میں خدیو کی سفارش سے محمد عبیدہ مصر کے مفتی مقرر ہوئے اس عہدہ کے حامل کی حیثیت سے وہ شریعت اسلام کے شارح اور مفسر تھے اور جن معاملات میں ان سے استفتاء کیا جاتا تھا ان سے متعلق ان کے فتوے مستند اور فیصلہ کن ہوتے تھے۔ اس سے پہلے جو لوگ اس خدمت پر مامور تھے وہ اپنے تئیں حکومت کا مشیر قانونی خیال کرتے تھے اور بجز اُن

امور کے جن کی بابت سرکاری محکمہ جات استفسار کرتے یا قانونی مشورہ طلب کرتے اور کسی معاملہ میں ہاتھ نہیں دلتے تھے۔ اگر رعایا کا کوئی فرد ان سے فتویٰ طلب کرتا تو وہ اس پر کوئی توجہ نہیں کرتے تھے۔ ان حالات کی وجہ سے جب محمد عبده اس خدمت پر مامور کیے گئے تو انہیں اندیشہ پیدا ہوا کہ اگرچہ یہ خدمت سب سے زیادہ اہم خدمت ہے جس کے لیے کوئی مسلمان فقہیہ تہنہ کر سکتا ہے لیکن اس کا دائرہ کار اس قدر تنگ ہے اور اس میں خصوصی مہارت کی اتنی ضرورت ہے کہ اس کی ذمہ داریوں سے عہدہ براہونے میں ان کے جذبہ عمل کے لیے کوئی راہ اور ان کی اصلاحی سرگرمیوں کے لیے کوئی وقت اور موقع نہ ہوگا۔ لیکن جس طرح دوسری سرکاری خدمات جن پر ان کا تھک رہا تھا ان کی شخصی عظمت و وقار کی وجہ سے ایک نئی اہمیت اور وزن کی مالک ہو گئی تھیں اسی طرح اس نئے عہدہ میں بھی ان کی شخصیت نے چار چاند لگا دیئے۔ انہوں نے کام شروع کرتے ہی اہل ملک کو شرعی امور میں مشورہ دینا شروع کیا اور استفسار کرنے پڑے عوام ان کا کوبھی فتوے دینے لگے۔ اس طرح وہ خدمت جس کی پہلے کوئی اہمیت نہ تھی بڑے اقتدار و اثر کا وسیلہ ہو گئی محمد عبده اس خدمت پر انتقال کے وقت تک مامور رہے۔

مصر میں اس وقت کئی ایک غیر مسلم اقوام بھی متوطن تھیں۔ اور مصر کے مسلمانوں کو ان قوموں سے روزمرہ کی زندگی میں سابقہ پڑتا تھا۔ اس وجہ سے بہت سے ایسے مسائل اٹھ کھڑے ہوئے تھے جن میں اسلامی شریعت کی تعبیر کی ضرورت داعی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ زمانہ جدید کے بدلے ہوئے حالات نے بھی نئے مسائل پیدا کر دیئے تھے خصوصاً اس وجہ سے کہ مصر کے مسلمانوں پر اسلامی قوانین کے ماسوا دوسرے قوانین کی بھی عملداری قائم ہو گئی تھی۔ ایسے حالات میں محمد عبده کے سامنے مختلف انواع امور و مسائل پیش کیے جاتے تھے اور ان سے فتویٰ طلب کیا جاتا تھا۔ ان فتوؤں سے جو محمد عبده نے اس زمانہ میں جاری کیے تھے ہمیں ان کی بلند نظر

اور روایت پرستی اور تقلید کی بندشوں سے ان کی بالکل بی آزادی کا حال معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مذہب اسلام کو جدید حالات زندگی سے مطابقت دینے کے لیے انہوں نے بڑی پُر جوش اور مخلصانہ کوششیں کی تھیں لیکن ان کی وسعت نظر اور آزاد خیالی کی وجہ سے ان کے خلاف ایک عام برہمی پھیل گئی اور قدامت پرست طبقہ ان کی مخالفت پر آمادہ ہو گیا۔ ان کے دُفوتوے سب سے زیادہ ہدف تنقید بنے۔ پہلا فتویٰ یہ تھا کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت کھانا مسلمانوں کے لیے جائز ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ ڈاکٹرانوں کے سیونگ بینک میں روپیہ رکھنا اور اُس سے سود حاصل کرنا بھی جائز ہے ان فتوؤں کی وجہ سے ان کی شہرت دُور دُور پھیل گئی اور وہ اپنے زمانہ کے ائمہ مجتہدین میں شمار کیے جانے لگے یہاں تک کہ دوسرے اسلامی ممالک کے مسلمان بھی اُن سے استفتاء کرنے لگے۔

لیکن محمد عبید نے اپنی سرگرمیوں کو صرف فتوے دینے تک محدود نہیں رکھا۔ ان کی نمایاں خدمات میں سے ایک یہ خدمت بھی تھی کہ انہوں نے مصر کے محاکم الشریعہ (وہ عدالتیں جو مسلمانوں کے معاشرتی امور مثلاً نکاح طلاق اور خلع وغیرہ کی نسبت شریعت کی رو سے فیصلے صادر کیا کرتی تھیں) کی بابت مکمل تحقیقات کی۔ منفی کی حیثیت سے اس نوع کی تحقیقات ان کے اختیارات میں داخل تھی۔ وہ خود بھی دل سے چاہتے تھے کہ ان عدالتوں کی کارکردگی اعلیٰ درجہ کی ہو اور ملک میں ان کی وقعت اور ان کا احترام قائم ہو۔ حکومت نے اس تحقیقات کی غرض سے انہیں کامل اختیارات دے دیئے تھے۔ انہوں نے ملک کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک دورہ کر کے ہر صوبہ داری اور ضلع داری عدالت کا معائنہ کیا اور شخصی ملاقاتوں کے ذریعہ ان عدالتوں اور ان کے حکام کی حالت معلوم کی۔ اس تحقیقات سے انہوں نے نتیجہ نکالا کہ ان عدالتوں کے ناکارہ ہونے کی اصل وجہ یہ تھی کہ حکام عدالت نا اہل تھے صحیح عدالتی طریق کار

پر عمل نہیں کیا جارا تھا۔ جموں اور دوسرے عدالتی عہدہ داروں کی تنخواہیں بہت کم تھیں۔ عاتقین جن میں عام طور سے عدالتیں قائم تھیں اس کام کے لیے بالکل ناموزوں تھیں۔ اپنی رپورٹ میں انہوں نے اُس وقت کی عدالتوں کی حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے اصلاح کی سفارشیں کیں۔ جموں کی تعلیم و تربیت کا طریقہ بتایا۔ اس رپورٹ کے پیش ہونے پر حکومت نے اس کی پیش کردہ سفارشات پر غور کیا اور ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے موزوں کارروائی کی۔ مجلس قانون ساز نے بھی اس زمانہ میں عدالتوں کی اصلاح کی طرف توجہ منعطف کی اور مجلس مذکور کی سفارشات پر حکومت نے دو کمیٹیوں کا تقرر کیا۔ ایک کے سپرد یہ کام کیا گیا کہ وہ جلد عدالتی فیصلہ جات کیلئے تاکہ نظر نہ کرے ایک مجموعہ تیار کیا جاسکے جو جہاں کو فیصلہ دینے میں معاون ثابت ہو۔ دوسری کمیٹی اس غرض سے مقرر کی گئی تھی کہ وہ جموں کی تربیت و تعلیم کے لیے ایک مدرسہ کی تجویز پیش کرے۔ محمد عبده ان دونوں کمیٹیوں کے صدر مقرر کیے گئے۔ انہوں نے اپنی آخری علالت سے چند روز قبل ہی مجوزہ مدرسہ کے متعلق اپنی سفارشات پیش کر دی تھیں۔

مفتی کی حیثیت سے وہ محکمہ وقف کی مجلس اعلیٰ کے رکن بھی تھے۔ انہیں کی کوششوں سے ایک کمیٹی ان کی صدارت میں اس غرض سے مقرر کی گئی کہ وہ اصلاح مساجد کی بابت اپنی رپورٹ پیش کرے۔ محمد عبده نے خود ہی یہ رپورٹ مرتب کی جس میں اصلاح مساجد کے لیے مختلف تجاویز پیش کیں۔ مثلاً انہوں نے یہ رائے دی کہ مساجد کے خطیب امام مٹوؤں غرض کہ جتنے ملازمین مساجد سے تعلق ہیں سب کو مختلف درجات کے لحاظ سے تقسیم کیا جائے دویم مساجد کے خطیب اور امام وغیرہ اچھی تالیف کے لوگ ہوں۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے ازھر کے تعلیم یافتہ اشخاص سے ان حکموں کو پُر کیا جائے۔ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر کے ان سے زائد کام بھی لیا جائے۔ مثلاً وہ نمازیوں کو تھوڑی بہت مذہبی تعلیم بھی دیں۔ اس رپورٹ کو مجلس قانون ساز نے بھی منظور

کر دیا تھا لیکن خدیو کی مدافعت کی وجہ سے اس کی سفارشات کو پورے طور سے عملی جامہ نہیں پہنا یا جاسکا۔

رکن مجلس قانون ساز | ۲۵ جون ۱۹۱۹ء کو محمد عبده مجلس قانون ساز کے مستقل رکن مقرر ہوئے۔ ۲۹ جون کو انہوں نے مجلس کے پہلے اجلاس میں شرکت کی۔ مصر میں اس وقت نیا قیام حکومت کی ابتدا ہوئی تھی۔ یہ چیز اس بات سے بھی ظاہر تھی کہ مجلس قانون ساز کے اختیارات بالکل محدود تھے۔ اور اس کی حیثیت صرف مشاورتی تھی۔ طریقہ کار بے قاعدہ اور غیر مضبوط تھا۔ اہم معاملات میں مجلس مداخلت کرتے ہوئے پس و پیش کرتی تھی۔ ارکان مجلس حکومت کی طرف سے مشتبہ رہتے تھے اور خود حکومت کو مجلس پر پورا اعتماد نہ تھا۔ محمد عبده نے مجلس قانون ساز کی بے باخمدت کی۔ انہوں نے اپنے سبب پارلیمانی کام کا اہل ثابت کر دکھایا۔ وہ ایک پرجوش مقرر اور پختہ کار قانون دان تھے۔ اور قہرّم کے معاملات پر مستحکم اور صائب رائے دینے کی اہلیت رکھتے تھے۔ اس لیے بہت جلد وہ مجلس پر چھا گئے۔ ان کی رائے ہمیشہ مجلس کے لیے بڑی وزن کی مالک تھی۔ وہ ان تمام کمیشنوں کے صدر رہتے تھے جنہیں حکومت معاملات سلطنت اور امر مملکت پر غور و فکر کرنے کی غرض سے مقرر کرتی تھی۔ ان کی قیادت میں مجلس کا اثر و رسوخ عوام الناس اور حکومت دونوں پر بہت بڑھ گیا انہیں فرائض کی ادائیگی میں وہ اپنے وقت و فرصت کا بہترین حصہ گزارتے تھے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ اس طرح نیا قیام حکومت کے نشو و ارتقاء کی رفتار تیز کر رہے ہیں۔ ان کی کوششوں سے مجلس کی کارکردگی بڑھ رہی تھی اس میں عوام کی ضروریات و جذبات کا احساس ترقی کر رہا تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ یہ روایات جن کی داغ بیل وہ ڈال رہے تھے آنے والے اراکین مجلس کو اپنے تاب میں ڈال لیں۔ پھر ان کی مساعی جمیلہ سے اہل ملک اور مائتہ الناس کو حکومت کے معاملات اور

ملک کے نظم و نسق سے تعاون اور اشتراک عمل کا درس مل رہا تھا اور اس طرح وہ نیابتی حکومت کے لیے ضروری تربیت حاصل کر رہے تھے۔

مسلم امدادی انجمن | یورپ کے سفر میں محمد عبیدہ مغربی زندگی کی ایک خصوصیت سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ مغرب میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ خیراتی کاموں میں بڑا حصہ لیتے ہیں اور اس مقصد کے لیے وہاں بے شمار انجمنیں قائم ہیں۔ پبلک میں بھی ان انجمنوں اور اداروں کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ یہ دیکھ کر انہیں خیال پیدا ہوا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی تقلید کا نول کو بھی کرنی چاہیے۔ اگرچہ اسلام نے خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ پر بڑا زور دیا ہے اور اسلامی ممالک میں غریبوں کی خبرگیری اور شخصی امداد کا طریقہ عام ہے لیکن مسلمانوں نے خیرات اور امداد کے لیے اجتماعی اداروں کے قیام کی طرف مطلق توجہ نہیں کی ہے۔ چنانچہ غریبوں کی خبرگیری اور ضعیفوں اور سکینوں کی اعانت میں مسلمانوں کو باہمی تعاون اور اجتماعی جدوجہد کا سبق دینے کے لیے اور اُمرائے میں غربا کی طرف رحم و کرم کے جذبات پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ایک امدادی انجمن کے قیام میں بڑا حصہ لیا اور خود اس انجمن کا رکن بننا منظور کیا۔ اس انجمن کا مقصد یہ تھا کہ ہر مسلمان معاش سے محروم ہوں یا روزی کمانے کے قابل نہ ہوں ان کی امداد کی جائے اور ایسے غریب بچوں کے لیے مدارس کھولے جائیں جو اتنے غیر مستطیع ہوں کہ سرکاری مدارس کے اخراجات بھی نہ ادا کر سکیں۔ انہوں نے انجمن کے بانیوں کے ساتھ اس مقصد سے تعاون کیا کہ انجمن کو بڑے بڑے اہل ثروت اور ذی مقدور لوگوں کی سرپرستی حاصل ہو جائے تاکہ انجمن کو جو لوگ اپنے ذاتی اعزاز من کے ماتحت بدنام کرنا چاہتے تھے اور حکومت کو اس کے خلاف اُبھارنا چاہتے تھے ان کی مخالفتوں کا مقابلہ بھی کیا جاسکے۔ ۱۹۱۸ء میں محمد عبیدہ اس کی صدارت کے لیے منتخب کیے گئے اور آخر عمر تک اس انجمن کے صدر رہے۔

ادبی احیاء کی کوششیں | اس سے پہلے محمد عبیدہ کی ان کوششوں کا تذکرہ کیا جا چکا ہے جنہیں وہ الوقائع المصریہ کی ادارت کے زمانہ میں عربی ادب کے احیاء کی غرض سے عمل میں لائے تھے۔ ان کوششوں کا محرک صرف علمی اور ادبی ذوق نہ تھا۔ بلکہ محمد عبیدہ کا خیال تھا کہ عربی زبان کو سلام کے لیے بمنزلہ بنیاد کے ہے وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں میں اس وقت تک سچی مذہبیت نہیں پیدا ہو سکتی ہے جب تک کہ عربی زبان سے واقفیت ان میں عام نہ ہو جائے۔ اس لیے مسلمانوں کی اصلاح کا ایک ذریعہ عربی زبان کی اصلاح بھی ہے۔ اپنی ایک تقریر میں انہوں نے اس خیال کی توضیح کی ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ ”عربی زبان سے ناواقفیت کے سبب مسلمانوں کی بڑی اکثریت اپنے مذہبی علوم سے بے بہرہ ہے اور اصل مذہب اسی لیے عامۃ المسلمین کی رسائی سے باہر ہے۔ کیونکہ قدیم عربی ادب میں علم و فضل کے ایسے جواہر پارے اور مذہبی علوم کے ایسے ایسے دُرّے بہا پر وہ خفا میں پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی شخص جو عربی زبان پر حاوی نہیں ہے ان تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔“ لیکن وہ یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ عربی زبان کا صحیح علم ان کتابوں کے واسطے سے نہیں حاصل ہو سکتا ہے جو اصرار کے نصاب میں اس زمانہ میں داخل تھیں۔ اس لیے مزوری تھا کہ مسلم ائمہ اور علماء کی بڑی بڑی تصانیف جو ماضی کے دور دراز گوشوں میں پڑی ہوئی تھیں پھر روشنی میں لائی جائیں اور انہیں از سر نو زندگی بخشی جائے۔ اس غرض سے ۱۹۱۸ء میں انہوں نے ایک انجمن قائم کی جس کا نام انجمن احیاء علوم عربیہ تھا۔ محمد عبیدہ اس انجمن کے صدر تھے۔ ان کی کوششوں سے فن خطابت پر دو مشہور تصنیفات کے قلمی نسخے دوسرے ممالک سے حاصل کیے گئے اور انہیں مرتب و مہذب کر نیچے بعد شائع کر دیا گیا ایک بڑے عالم دین کی مدد سے انہوں نے عربی علم اللسان پر ایک مشہور تصنیف کو سترہ جلدوں میں شائع کیا۔ اس کے بعد امام مالکؒ کی مشہور تصنیف موطا کے قلمی نسخے طونس سے منگوئے

گئے اور انہیں مرتب کرنے کے اخراجات برداشت کیے گئے۔ اس کے علاوہ اس نمبر نے وظائف اور رقمی امداد کے ذریعہ اُن تمام اہل قلم کی امداد بھی کی جو غیر زبانوں سے عربی میں کتابیں ترجمہ کر کے اس ادبی احیاء کی رفتار بڑھا رہے تھے۔

حمایت اسلام | اپنے استاد سید جمال الدین افغانی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے محمد عبدہ نے حسب موقع ان الزامات اور حملوں کے خلاف اپنے مذہب کی حمایت کی جو عیسائی اور مغربی معتزین اسلام پر کیا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ مشہور ان کے وہ جوابات ہیں جو انہوں نے فرانس کے وزیر خارجہ جبریل ہونیٹو اور الجامعہ کے مدیر فرخ انطون کی تحریروں پر شائع کیے تھے ان پر جو بحث اور چھیٹے ہوئے جوابوں نے محمد عبدہ کی شہرت پوری دنیا کے اسلام پسند پھیلا دی اور ان کا شمار اسلام کے قابل ترین مفسروں میں ہونے لگا۔

ہونیٹو (HANOTAUX) کا مضمون ۱۹۰۷ء میں جرنل ڈی پیرس میں شائع ہوا تھا اور اس کا عنوان تھا ”اسلام اور مسلمانوں کا مسئلہ“۔ المونیٹس اس مضمون کا عربی ترجمہ شائع ہوا۔ مصنف کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ حکومت فرانس کو اُن اختلافات کی طرف متوجہ کرے جو اس کی مسلمان رعایا اور عیسائی حکمران قوم کے خیالات و عقائد میں نمایاں تھے۔ اور حکومت کو یہ مشورہ دے کہ وہ ایک مختصر یادداشت مرتب کرے جس میں اُن اصولوں کی صراحت کی جائے جو حکومت فرانس اور اس کی مسلمان رعایا کے تعلقات کو متعین کریں گے۔ عیسائی مذہب اور اسلام کے تضاد کو ظاہر کرنے کی غرض سے اس نے مذہب کے دو بنیادی مسائل کو اپنی بحث کا موضوع قرار دیا یعنی فطرت الہی اور جبر و اختیار کا مسئلہ۔ اس نے اس بات پر زور دیا کہ تصور الوہیت کی نسبت عیسائیوں کا یہ اعتقاد کہ خداوند تعالیٰ انسانی شکل و صورت میں مجسم ہو سکتا ہے اور انسان کے دکھ درد میں علماً شریک بھی ہوتا ہے یعنی عقیدہ تثلیث

ایک ایسا عقیدہ ہے جس سے انسان کی عظمت اور خداوند تعالیٰ سے اس کی قربت ظاہر ہوتی ہے اس کے برخلاف وحدانیت کا عقیدہ اور تقدیر پر اعتقاد جس پر سب مسلمان متفق ہیں، انسان کی تحقیر و تذلیل کا موجب ہے۔ اور اس کے احساسِ عجز و بے چارگی کو تقویت دینے والا ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کا یہ اعتقاد کہ انسان اپنے امادہ اور عمل میں آزاد ہے انسان کی عملی قوتوں کے لیے ایک تازیانہ اور اس کی خود اعتمادی کے لیے ایک مضبوط اور مستحکم بنیاد ہے۔ برخلاف اس کے مسلمانوں کو تقدیر پر پھر دوسرے اور اس وجہ سے وہ اپنے تئیں نامعلوم قوتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں۔

محمد عبیدہ نے اپنے جواب میں ہونیٹو پر اعتراض کیا کہ اس نے تاریخ کا مطالعہ گہری نظر سے نہیں کیا ہے۔ یورپ کی موجودہ تہذیب کو باستانی آریانسز کے تہذیبی سرشت پر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یونانیوں نے جنہیں ہونیٹو یورپ کا حکم کہتا ہے اپنی تہذیب سامی اقوام سے حاصل کی ہے جس زمانہ میں یورپ میں نسل و ہاکت اور خونریزی کی تہذیب کے سوا اور کسی تہذیب کا پتہ تک نہ تھا مسلمان یورپ میں داخل ہوئے اور یونانیوں، مصریوں اور رومیوں کے علوم و فنون اور ان کی ترقیات اپنے ساتھ لائے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہر قوم دوسری قوموں سے ضرورت کے موافق کچھ نہ کچھ اخذ کرتی ہے اور مغربی آریائی قوموں نے اپنے زوال و انحطاط کے دور میں مشرقی سامی قوموں سے اس سے کہیں زیادہ اخذ کیا جتنا کہ آج روز زوال مشرق مغرب سے اخذ کر رہا ہے۔

محمد عبیدہ نے بتایا کہ خدائی وحدانیت کا اعتقاد سامی الاصل نہیں ہے بلکہ اس کی ابتدا عبرانیوں سے ہوئی۔ پھر تقدیر کا مسئلہ کسی ایک مذہب تک محدود نہیں ہے جو عیسائیوں میں اس مسئلہ کی بابت مختلف فرقوں میں بے حد اختلاف ہے۔ قرآن مجید سے انکار کرتا ہے اور

اس میں پھیلائی گئی آیت ایسی ہیں جس میں سچی و عمل کی ترغیب دی گئی ہے اور انسانی ارادہ کی آزادی کا اثبات کیا گیا ہے۔ اسی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ پیغمبر اسلام اور ان کے رفقاء اور اصحاب نے ایک مختصر سی مدت میں دنیا کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک اسلام کا سکہ جما دیا۔ یہ صحیح ہے کہ بعد میں بے عملی اور مجہول کے افسوس نے عالم اسلام کو متاثر کر دیا۔ لیکن یہ صوفیاء کی تعلیم کا نتیجہ تھا اور تصوف کی اشاعت کا پھل تھا جسے اسلام سے دور کا بھی تعلق نہ تھا کیونکہ تصوف کا مولد و منشاء ایران تھا اور صوفیاء عقائد و افکار بھی ایرانی الاصل تھے۔

خدا کی وحدانیت اور اس کی ماورائیت کے اعتقاد پر بحث کرتے ہوئے محمد عبیدہ نے مختلف قوموں کے عقائد اور ان کی زندگی پر ان عقائد کے نتائج و اثرات کی مثالیں دے کر اس کا ناقابل انکار ثبوت پیش کیا کہ یہ عقیدہ انسانی فکر و عقل کی اعلیٰ ترین فتوحات میں سے ہے اور اس کی بنیاد سراسر عقلی ہے برخلاف اس کے تشکیث کے عقیدہ میں خود عیسائیوں کے اقوال کے مطابق عقل و فکر کو کوئی دخل نہیں ہے۔ قسطنطین کے عہد حکومت تک عیسائی مذہب کی ساری طاقت اور یورپ کی غیر عیسائی قوموں کے لیے اس کی زبردست اپیل اس بات میں تھی کہ عیسائیت ذات الہیہ کی ماورائیت (TRANSCENDENCE) پر زور دیتی تھی۔ تشکیث کا اعتقاد تو قسطنطین کے عہد کے بعد کی پیداوار ہے اور اسی عقیدہ کی بدولت مغربی زندگی میں لاتعداد بُرائیاں جنم لگ گئیں جو دراصل ملامت تک زائل نہ ہو سکیں۔

جب محمد عبیدہ کا یہ جواب شائع ہوا تو مصر کے اخبار الہرام نے ہونٹو (HANOTEAUX) کی حمایت میں ایک مقالہ سپر قلم کیا اور یہ ثابت کیا کہ ہونٹو کے مضمون کا ترجمہ غلط ہے پھر تھا پھر جب ہونٹو نے محمد عبیدہ کا مضمون الہرام کے فرانسیسی اڈیشن میں پڑھا تو اس نے جرنل ڈی پیرس (JOURNAL DE PARIS) میں ایک مضمون شائع کیا جس کا ترجمہ الہرام

نے مصر میں ۲۱ مئی ۱۹۱۸ء میں چھاپا۔ اس میں ہونیٹو نے بیان کیا کہ اس کے سابقہ مضمون کی اشاعت سے یہ مقصود نہ تھا کہ مذہب اسلام کو نیچا دکھایا جائے اور عیسائیت کی برتری ثابت کی جائے بلکہ اس کی اشاعت کی غرض یہ تھی کہ فرانسیسی حکمرانوں اور ان کی مسلمان عایا میں باہمی مفاہمت کی صورت نکل آئے۔ ان کے تعلقات زیادہ خوشگوار ہو جائیں اور وہ ایک دوسرے کو عزت و احترام کی نظروں سے دیکھنے لگیں۔ اس کے بعد جب الاحرام کا مدیہ پیرس گیا تو وہاں اس نے ہونیٹو سے ملاقات کی اور اس ملاقات کی ایک مختصر یادداشت ۲۶ جولائی ۱۹۱۸ء میں شائع کی۔ اس میں پھر ہونیٹو نے اسلام پر حملہ کرنے کے الزام سے اپنی بریت کا ثبوت دیا تھا لیکن اُس نے یہ ضرور کہا کہ مشرق ابھی تک عدل و انصاف اور تہذیب و تمدن کے لحاظ سے اتنا ترقی یافتہ نہیں ہے جتنا ترقی یافتہ مغرب ہے۔ اس نے اپنے اس عقیدے کا بھی اظہار کیا کہ جب تک مسلمانوں میں ریاست و مذہب کا موجودہ اتحاد باقی ہے اس وقت تک ترقی کی کوئی امید نہیں کی جاسکتی ہے۔ یورپ نے بڑے تلخ تجربات کے بعد ان دونوں کی علیحدگی کا سبق سیکھا ہے۔ اُس کے جواب میں محمد عبیدہ نے المودیت میں مبینہ مضامین شائع کیے۔ انہوں نے مسلمانوں کو دعوت دی کہ وہ ہونیٹو کی تنقیدوں سے سبق حاصل کریں اور ہونیٹو نے ان کی جن کمزوریوں اور خرابیوں کو طشت از باطل کیا ہے ان کو دفع کریں اور ان پر غالب آنے کی کوشش کریں تاکہ وہ ترقی کی دوڑ میں مغرب سے کامیاب مقابلہ کر سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ پان اسلامزم یا اتحاد اسلامی کی تحریک جس کی طرف ہونیٹو نے اپنے مضمون میں اشارہ کیا ہے کوئی سیاسی تحریک نہیں ہے بلکہ یہ تحریک خاص مذہبی بنیادوں پر قائم ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اپنی اصلاح کے لیے اُس ایک راستہ پر قدم زن ہو جائیں جو ان کی اصلاح کی واحد راہ ہے اور یہ راہ سچی مذہبیت کی راہ ہے۔ انہوں نے اُن تمام کمزوریوں اور خرابیوں کا کھلے دل

سے اعتراف کیا جن کو دور کرنا اتحاد اسلامی کی تحریک کا اولین مقصد تھا انہوں نے یہی بتلایا کہ اگر موجودہ اسلامی حکمران مذہب اور سیاست دونوں کی نمائندگی کرتے تو ان کے لیے ناممکن ہوتا کہ وہ ظلم و ستم اور اسراف کر کے مذہبی اصولوں کی اس طرح کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے جیسے کہ وہ اب کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے اسلامی ممالک پر فلاکت وادبار چھا گیا ہے اور وہ اپنی عزیز ترین متاع یعنی آزادی اور خود مختاری سے محروم ہو گئے ہیں۔

محمد عبیدہ کا دوسرا مضمون جو انہوں نے اسلام کی مداخلت میں لکھا تھا اس مقالہ کا جواب تھا جبرالجامعہ کے عیسائی اڈیٹر نے ابن رشد پر لکھا تھا۔ دوران بحث میں مدیر الجامعہ نے علم و فضل اور حکمت و فلسفہ کی نسبت اسلام اور عیسائیت کے طرز عمل کا مقابلہ کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عیسائیت نے بغا بلہ اسلام کے مفکرین اور فلاسفہ کے ساتھ زیادہ رواداری کا بہتاؤ کیا ہے اور نسبتاً ان پر کم ظلم و ستم ڈٹائے ہیں۔ اس کی وجہ اس نے یہ ظاہر کی تھی کہ اسلام میں دینی اور دنیوی اقتدار ایک ہی جگہ مرکب ہے جس کی وجہ سے رواداری کی گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے۔ اور اس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ عیسائی یورپ میں علم و فضل اور فلسفہ و سائنس ان تمام مخالفتوں اور دشواریوں پر غالب آ گئے جن کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ اس کے برخلاف اسلامی دنیا میں آج تک علم و فلسفہ مغلوب و مہزوم ہیں۔ اس مضمون میں مسلمان فلاسفہ کی جانب سے ثانوی (SECONDARY CAUSES) کی اثر پذیری کا انکار مشوب کیا گیا تھا اور ابن رشد کو ملحد بھی قرار دیا گیا تھا محمد عبیدہ نے اپنے جواب میں چار چیزیں پر بحث کی اول اس الزام کے جواب میں کہ مسلمانوں نے غیر مسلم علماء اور فلاسفہ کے ساتھ ظالمانہ بہتان لگایا انہوں نے خود غیر مسلم مؤرخین کی شہادتوں سے اس الزام کو رفع کیا۔ دویم انہوں نے اس دعویٰ کو غلط ثابت کیا کہ اسلامی فرقے ہمیشہ مذہبی مسائل کے متعلق آپس میں دست و گمربیاں رہے ہیں۔ سوم الجامعہ کے اڈیٹر نے اپنے مقالہ میں لکھا تھا کہ مذہب اسلام کی نظر ت ہی میں نارواداری اور

علم و ہنر سے بیاری کے عناصر موجود ہیں۔ اس کے برخلاف عیسائیت فکری آزادی کی حامی ہے اور اُس نے ہمیشہ علم و فضل کی سرپرستی کی ہے۔ اس پر محمد عبدہ نے تفصیلی بحث کی ہے۔ وہ مختلف زاویہ ہائے نگاہ سے اسلام اور عیسائیت کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان دونوں مذاہب کی فطرت ان کے رجحانات اور ان رجحانات کے نتائج کا فرق واضح کرتے ہیں۔ چہارم اس دعوے کے جواب میں کہ عیسائیت کی رواداری کی برکات کی وجہ سے اہل مغرب ترقی اور تمدن کے اس اعلیٰ مرتبہ تک پہنچے ہیں محمد عبدہ تاریخ سے اس امر کا ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ عیسائی مذہب نے نہ صرف دوسرے مذاہب کے علماء اور فلاسفہ کی فکری آزادی کو پامال ستم کیا بلکہ خود عیسائی مقلدین اُس کی سخت گیر لوں اور ستمراںوں سے نالاں اور شاکی رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ تاریخی شواہد کی روشنی میں یہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ اسلام نے علم و فضل اور تہذیب و تمدن کی ترقی میں نمایاں حصہ لیا ہے اور مسلمان بادشاہوں نے ہمیشہ علماء اور فلاسفہ کی سرپرستی کی ہے پھر محمد عبدہ ان اسباب پر نظر دالتے ہیں جنہوں نے موجودہ زمانے میں اسلامی نظام کو اس تدریجی لوچ بنا دیا ہے اور اس ناخوش گوار تبدیلی کے مضر نتائج کی صراحت کرتے ہیں اور مادہ اور حیات کے متعلق ابن رشد اور دیگر اسلامی مفکرین کے نظریات کی وضاحت کرتے ہیں۔

نامتواری | جامعہ ازہر کی انتظامی کمیٹی سے محمد عبدہ کے مستعفی ہوجانے کی وجہ سے ان کے اکثر ارادے نامتواری رہ گئے۔ انہوں نے شیخ الازہر کی تجویز قبول کر لی تھی کہ وہ ازہر میں تاریخ اسلام پر لکچر دیں اور اس مضمون پر ایک کتاب جدید طرز کی کتاب تصنیف کریں۔ لیکن جب ازہر سے ان کا تعلق منقطع ہو گیا تو یہ تجویز بھی تشنہ تکمیل رہ گئی۔ اس کے علاوہ جب انہوں نے محسوس کیا کہ وہ ان مخالفتوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے جو اس وجہ سے پیدا ہوئی تھیں کہ وہ جامعہ ازہر کو عالم اسلامی کی اصلاح کا مرکز بنانا چاہتے تھے اور اس کے لیے

سب سے پہلے خود جامعہ انصحر کی اصلاح کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے اپنی اس ناکامی پر صبر کر لیا۔ اس کے بعد اسی مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے ایک نئے ادارہ کی بنیاد ڈالی چاہی اس کے لیے ملک کے ایک بڑے امیر و کثیر شخص نے جو اس تجویز کے ساتھ ہمدردی رکھتا تھا اپنی زمین کا ایک قطعہ بھی وقف کر دیا تھا اور مجوزہ ادارہ کا خاکہ بھی تیار ہونا شروع ہو گیا تھا لیکن ان کی موت کی وجہ سے یہ تجویز عملی شکل نہ اختیار کر سکی۔ قرآن مجید کی وہ تفسیر بھی نامکمل رہ گئی جو انہوں نے کچھ عرصہ قبل لکھنا شروع کی تھی۔

ایک اور تجویز بھی ان کے ذہن میں تھی اور وہ یہ تھی کہ ایک کمپنی اس غرض سے بنائی جائے کہ وہ ایک عربی روزنامہ کی اشاعت کا انتظام کرے جو ادبی محاط سے اپنا آپ نمونہ ہو اور جس کی مجلس ادارت قابل ترین افراد پر مشتمل ہو۔ اس روزنامہ کے ذریعہ محمد عبیدہ ملک اور اہل ملک کی اصلاح کرنا چاہتے تھے اور اس غرض سے اسے سیاسی خبروں سے پاک رکھنا چاہتے تھے لیکن موت نے اس ارادہ کو بھی پورا نہ ہونے دیا وہ مشرقی ممالک کے سفر کا بھی ارادہ کر رہے تھے تاکہ ایران، افغانستان اور ہندوستان کے مسلمانوں کی صحیح حالت کا اندازہ کر سکیں جس طرح کہ مغربی ممالک کے مسلمانوں کی صحیح حالت کا انہیں اندازہ تھا۔

علامت اور موت | ان کی آخری علامت کا سلسلہ جو ان کی موت پر منتج ہوا ان کے ایک دوست محمد بے کے مکان سے شروع ہوا جہاں وہ اس زمانہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ صاحب اسکندریہ سے قریب ایک قریب میں سکونت پذیر تھے۔ ان کا مرض بہت پُرانا تھا اگرچہ اس کے ہلکے ہونے کا اندیشہ کسی کو نہ تھا لیکن ان کی علامت بڑھتی گئی یہاں تک کہ جمعرات کے روز گیارہ جولائی ۱۹۰۵ء کو انہوں نے اس عالم فانی کو الوداع کہا۔

دوسرے روز ان کا جنازہ جس کے پیچھے ہزاروں لوگ ذارہ قطار رو رہے تھے انڈیشن بلایا گیا

وہاں سے ایک اسپیشل ٹرین کے ذریعہ ان کی نعش قاہرہ آئی۔ راستہ میں اہم مقامات پر ریل روک لی جاتی تھی تاکہ ان کے ہم وطنوں کا اجتماع ان کا آخری دیدار کر سکے۔

قاہرہ میں اسکندریہ کے مجمع سے کئی گنا زیادہ مجمع ان کے جنازہ کو نماز کے لیے مسجد ازہر پہنچانے کے لیے موجود تھا۔ اس مجمع میں حکومت کے اعلیٰ عہدہ دار غیر ممالک کے سفراء اور پولیس کے دستہ عمار اور اہل فلم حضرات کی ایک کثیر تعداد ازہر کے طلبہ کی کئی ٹولیاں غصہ نہ ہر فرقہ جماعت اور مشرب کے لوگ شریک تھے۔ مسجد میں نماز کے بعد محمد عبیدہ کے مناقب و فضائل پر ایک جملہ بھی نہیں کہا گیا کیونکہ خود محمد عبیدہ نے اپنی زندگی میں اس رسم کو مٹا دیا تھا۔ نماز کے بعد یہ پورا مجمع جنازہ کے ساتھ قبرستان گیا۔ جہاں محمد عبیدہ کے جسم فانی کو ہمیشہ کے لیے سپرد خاک کر دیا گیا۔ حسن پاشا نے مجمع کو منتشر ہو جانے کا حکم دیا اور اس پیکر فضیلت کی تعریف میں کسی کو ایک لفظ تک کہنے کی اجازت نہیں ملی۔ موت کے چالیس دن بعد رواج کے مطابق دعا و مغفرت کے لیے لوگ پھر قبرستان میں جمع ہوئے اس مرتبہ مجمع اور زیادہ تھا۔ چھ مقررین منتخب کیے گئے جنہیں محمد عبیدہ سے خاص تعلق تھا اور جو ان کے مقاصد اور خیالات سے گہری واقفیت رکھتے تھے۔ ان مقرروں نے ان کے حالات زندگی بیان کیے اور ان کے کارناموں کی تحریف و توصیف کی۔ اس کے بعد مجمع منتشر ہو گیا۔

سیرت و کردار | محمد عبیدہ کی وفات کے بعد وہ تمام نکتہ چینیائے اعتراضات، مہر جوش منافقتیں اور خفیہ سازشیں جو زندگی بھر ان کی شخصیت کو گھیرے ہوئے تھیں اور جو ان کی عمر کے آخری دو سالوں میں اور بڑھ گئی تھیں دفعۃً سرور پٹکیں ملک و قوم اور اصلاح مذہب کی تحریک کو ان کی موت سے جو ناقابل تلافی نقصان پہنچا اس کی یاد بہت دنوں تک فراموش نہ کی جاسکی۔ ہر مذہب فرقہ اور جماعت کے لوگوں نے باہمی اختلافات کے باوجود متفقہ طور سے اس محب وطن اس بیکار نہ

روزگار شخصیت اور اس باہمت مصلح و رہنما کے کارناموں کا کھلے دل سے اعتراف کیا۔

(بالاشبہ محمد عبیدہ کی ذات میں قیادت و رہنمائی کے لیے تہیٰ خصوصیات ضروری ہیں سب کی سب موجود تھیں جہاں لمحات سے وہ توانا اور تندرست تھے اگرچہ قد آور نہ تھے۔ دائرہ گھنی اور آواز پاٹ دائر تھی۔ مزاج کے البتہ وہ نیر تھے۔ ان کی تقریریں روانی اور رنگینی ہوتی تھی اور ان کی زبان تحریر و تقریر دونوں میں فصاحت و بلاغت کا بہترین نمونہ تھی۔ ان کا حافظہ قوی اور وقت استدلال نہایت زبردست تھی۔ وہ غیر معمولی محنت و مشقت کے عادی تھے اور جیسا کہ ان کی زندگی کے مختلف ادوار سے ظاہر ہوتا ہے۔ اعلیٰ درجہ کی عملی اور انتظامی صلاحیتوں کے بھی مالک تھے۔ علم و فضل میں جو درجہ کمال انہیں حاصل تھا اس کی وجہ سے ان کا شمار اپنے زمانہ کے بڑے بڑے علماء میں ہوتا تھا اور اسلامی دنیا میں اسی وجہ سے انہیں ایک مخصوص حیثیت حاصل تھی اسلامی علوم کی کوئی شاخ ایسی نہیں تھی جس میں انہیں معمولی سے زیادہ درک نہیں حاصل تھا۔ فلسفہ وینیات، فقہ، حدیث اور دیگر علوم میں ان کا فضل و کمال مسلم تھا۔ عربی ادب سے ان کی واقفیت بہت وسیع تھی اور اس ادب کے وسیع مطالعہ سے ان کا اندازِ تحریر و تقریر ایک خاص سانچہ میں ڈھل گیا تھا جس سے انہوں نے اپنے علمی اور تعلیمی کاموں میں بہت فائدہ اٹھایا۔ تاریخ اسلام سے انہیں غیر معمولی دلچسپی تھی۔ انہوں نے ابنِ خالدون کی تاریخ کا نہ صرف مطالعہ کیا اور اُس پر تبصرہ لکھا بلکہ اپنی تصنیف رسالۃ التوحید کے تمہیدی حصہ میں انہوں نے اسلام کے نشو و ارتقاء پر ایک مستقل مقالہ بھی سپرد قلم کیا جس میں انہوں نے ایسی اصابت رائے اور صحت فکر کا ثبوت دیا جو عام طور سے مشرقی مؤرخین میں کم پائی جاتی ہے۔ اپنی فلسفیانہ تصانیف میں بقول پروفیسر ہارٹن (PROF HORTEN) نہ وہ ابنِ رشد کی سہی گہرائی پیدا کر سکے اور نہ کسی بڑے فلسفی کی سی بلند پروازی دکھا سکے۔ اس کے باوجود یہ کہنا پڑتا ہے جیسا کہ پروفیسر کوکر کو خود اقرار

ہے کہ جہاں تک اُن کی اُس کوشش کا تعلق ہے جو انہوں نے اسلام کے روایتی اور قدیم فلسفہ کی جگہ ایک نئے اسلامی فلسفہ کی تعمیر اور اسلامی فقہ اور شریعت کے قوانین کو زمانہ حال کے طریق سے مطابقت دینے کے لیے کی تھی کہ انہوں نے وہ سب سمجھ کر لیا جو اُن ناموافق حالات میں کسی انسانی ذہن کے لیے ممکن تھا۔

امغربی علوم کی مختلف شاخوں سے بھی وہ کچھ کم واقفیت نہ رکھتے تھے اگرچہ اس باب میں انہوں نے کچھ حاصل کیا تھا وہ نراجم کے ذریعہ حاصل کیا تھا لچاپائیں سال کی عمر میں انہوں نے فرانسیسی زبان سیکھی تاکہ فرانسیسی زبان کا علم انہیں براہ راست حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد پھر وہ فرانسیسی زبان کی کتابوں کا مطالعہ لگانا کرتے رہے تاریخ اخلاقیات فلسفہ اور فن تعلیم سے انہیں زیادہ دلچسپی تھی۔ وہ مشہور فلسفی ہربرٹ سپنسر (HERBERT SPENCER) کے بڑے مداح تھے۔ اور اُن سے انگلستان میں ملاقات بھی کی تھی۔ ان کی کتاب (ON EDUCATION) کا ترجمہ بھی انہوں نے فرانسیسی زبان سے عربی میں کیا تھا اور اس کتاب کے ترجمہ سے ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعہ انہیں مصر کے مدارس اور خصوصاً جامعہ ازہر کی اصلاح میں مدد ملے۔ اسی طرح وہ روسی ادیب ٹالسٹائی سے بھی بڑی عقیدت رکھتے تھے اور جب روسی کلیسا نے ٹالسٹائی پر کفر کا فتویٰ دیا تو انہوں نے ٹالسٹائی کو ایک خط بھی لکھا۔

(جو شخص محمد عبد سے ایک بار بھی ملا وہ اُن کی سیرت کی چنگی اور کردار کی بلندی کا گہرا نقش لے کر واپس ہوا اُن کی رفتار و گفتار اور وضع قطع سے ایک فطری تمکنت ظاہر ہوتی تھی۔ اور چونکہ وہ بڑے سے بڑے مقتدر اور بااثر شخص کے ساتھ بھی عاجزی یا خوشامد سے پیش نہیں آتے تھے اس لیے بعض دفعہ اُن پر مغرور اور مدفع ہونے کا الزام بھی لگایا گیا لیکن حقیقتاً وہ بڑے متواضع اور منکسر المزاج تھے جیسا کہ دوستوں اور طلباء کے ساتھ ان کے برتاؤ اور طرز تعامل سے صاف معلوم

ہوتا تھا۔ اپنے مخالفین اور بدخواہوں کے ساتھ بھی وہ بڑی کشادہ دلی کے ساتھ پیش آتے تھے لیکن کبھی کسی سے مرعوب نہیں ہوتے تھے۔ اپنے دوستوں پر انہیں بڑا اعتبار تھا اور اس میں بعض دفعہ وہ اتنا غلو کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے انہیں طرح طرح کے خطرات کا سامنا کرنا پڑ جاتا تھا۔ غریبوں اور حاجتمندوں کے لیے وہ بڑے فیاض تھے یہاں تک کہ ان کی فیاضی مزب المثل ہو گئی اور انہیں بد نصیبوں کا سرپرست کہا جانے لگا۔ ان کا مکان واقعی بد نصیب لوگوں اور ستم زدہ افراد کے لیے ایک جائے پناہ بن گیا تھا۔ ان کے دروازہ پر اکثر اوقات حاجت مندوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی جس سے انہیں انصر کے ادارہ طلباء کے لیے ان کی آمدنی کا ایک حصہ وقف تھا اور ان کے حسابات میں وہ ماخذ امداد بھی شامل رہا کرتی تھی جو وہ انصر کے بعض غیر مستطیع طلباء کو دیتے تھے۔ (اپنے قول کے بڑے سچے تھے اور ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ ان کی کسی بات میں مبالغہ کا شائبہ نہ ہو۔ ہر معاملہ میں بڑے غور و خوض کے بعد وہ فیصلہ کرتے تھے لیکن جب فیصلہ کر لیتے تو اس پر مضبوطی سے قائم رہتے۔ فکر و عمل کی آزادی ان کا ایک امتیازی وصف تھا مگر یہ نہ تھا کہ وہ کسی سے مشورہ نہ لیتے ہوں جب کبھی ضرورت محسوس کرتے دوسروں سے مشورہ اور امداد طلب کرتے لیکن ان کی وہ صفت جس نے جریدہ عالم پر ان کا دوام ثابت کر دیا اور جو ان کی شخصیت کا اعلیٰ ترین جہت تھی ان کی بے مثال اخلاقی جرأت تھی) ایک عربی اخبار نے ان کی موت کے بعد لکھا: "مشرق کے سب سے بڑے مرکز میں اس ملک میں جو تحوّل غنیمت اور جابرانہ ملوئیت کا محفوظ ترین شہین تھا یہ باہمت اور جواں مردوں ہر بات میں اپنی غیر پابند اور آزاد رائے کا اعلیٰ اعلان اظہار کرتا تھا اور اس پر ثابت قدمی کے ساتھ جما رہتا تھا۔ انہیں اس خوف کے ارباب مقتدر اور اعیان سلطنت پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ یہ حال مکملہ س حق پرستی اور آزادی رائے کی وجہ سے انہیں متعدد آزمائشوں اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔"

اسلام اور اس کے نصب العین زندگی کے ساتھ عقیدت ان کے تمام اعمال حیات کا سرچشمہ

تھی۔ ان کا پختہ یقین تھا کہ اسلامی نظام کی کامل اصلاح ہی (جو حقیقت صدر اول کے اسلامی نظام کی طرف رجعت کے مترادف تھی) سے مسلمان وقت اور ماحول کے مطالبات کو پورا کر سکیں گے اس مقصد کے حصول میں ان کا رہوا اہل ہنر کو کہہ کر ایک نیا نازیانہ کھانا تھا۔ وہ کہتے تھے "میں موت کے سوا اور کسی شے سے نہیں ڈرتا ہوں اور اُس سے بھی صرف اس لیے خوف رہتا ہوں کہ میرا مقصد نامتمام رہ جائے گا جب ان کے دوست انہیں مشورہ دیتے تھے کہ تم اُن ذمہ دار خدمتوں سے سبکدوش ہو جاؤ جہاں شاید روز کی محنت کے بعد تمہیں صرف یہ صلہ ملتا ہے کہ مخالفین تلخ تنقیدیں کرتے ہیں اور تمہیں اپنے ناروا مملوں کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس کے بجائے تم عدالت مرافعہ میں اپنی پُرانی خدمت پر واپس چلے جاؤ جہاں کام کم اور تنخواہ زیادہ ہے تو وہ ہنس کر ان کی باتوں کو مال دیتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اُس طوفان بدتمیزی کے باوجود جو اُن کے خلاف برپا تھا اُن کے مقاصد کی تکمیل کے لیے اُن کا وہاں رہنا ضروری تھا۔ اُن کے ایک دوست لکھتے ہیں "میں اپنی ذاتی واقفیت کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ اُن کے لیے ناممکن تھا کہ وہ جس قسم کی زندگی بسر کر رہے تھے اُسے خیر یاد کہہ دیتے یا کبھی کبھی وہ راتوں کو نیند سے بیدار ہوجاتے تھے اور گھنٹوں اس پر غور کیا کرتے کہ مسلمانوں کی پستی رفع کرنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائیں اسلام اور مسلمانوں سے گہری وابستگی کے ساتھ انہیں قوم و ملک سے بھی سچی محبت تھی اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ قوم و ملک سے محبت اُن کے لیے حقیقت اسلام اور مسلمانوں کی محبت کے ہم معنی تھی۔ ان کی تمام سرگرمیوں میں جو چیز ان کا سب سے بڑا سہارا تھی وہ بغیر منقطع امید تھی کہ اُن کی کوششیں ضرور سرسبز و بار آور ہوں گی۔ اس یقین و امید کی روشنی میں تمام پریشانیوں فکریں اور مایوسیاں اُن کی نظروں سے غائب ہوجاتی تھیں۔ اصلاح قوم کی امید نے ان کا ساتھ بھی نہیں چھوڑا کیونکہ ان کو پختہ یقین تھا کہ اصلاح کا بیج ایک ایسی سرزمین میں بویا جا رہا ہے جہاں سے اپنی

آغوش میں لینے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اور یہ بیچ اسی طرح بار آور ہوگا جس طرح کہ خرابی کے بیج پہلے بونے گئے تھے اور ان سے بڑے بڑے تناور درخت پیدا ہوئے تھے۔ اس لیے انہوں نے زندگی بھر کی کمائی خیالات و عزائم کے ان نئے بیجوں کے بونے میں صرف کر دی۔

جب انہوں نے تحریک اصلاح شروع کی تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کے ہم وطن دو گروہوں میں منقسم تھے۔ ایک طرت و قدامت پرست گروہ تھا جو تہذیب کی تبدیلی اور جدت کا مخالف تھا۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ انہیں گزشتہ زمانہ سے جو کچھ ملا ہے اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ ایک مقدس امانت ہے جسے اپنی جگہ پر محفوظ رکھنا چاہیے۔ اس گروہ کے نمائندہ زیادہ تر اصرار کے شیوخ اور علماء اور ان کے متبعین تھے۔ دوسری طرف ایک تہجد و پسند جماعت تھی جو زیادہ تر ایسے افراد پر مشتمل تھی جنہوں نے جدید طرز پر تعلیم پائی تھی اور جن کا خیال تھا کہ ماضی سے یہ بھری وابستگی فکر و خیال کی آزادی کے لیے سب سے قائل ہے اور اس کی وجہ سے ترقی کا ہر اقدام اور اصلاح کی ہر تحریک ناکام و نامراد رہتی ہے۔ محمد عبیدہ ایک معنی کر کے ان دونوں جماعتوں میں شامل تھے اور دونوں کے سرگروہ تھے۔ قدامت پرست ان کے علم و فضل اور ان کی اسلامی حیثیت کا احترام کرتے تھے اگرچہ ان کی تہجد و پسندی سے ناراض تھے۔ ترقی پسند طبقہ انہیں اپنا سب سے بڑا رہنما اور قائد خیال کرتا تھا اور ان کے اصولوں میں ایک درخشاں مستقبل کی روشنی دیکھنا تھا لیکن ان کے مخالفین سب قدامت پرست نہ تھے بعض ایسے لوگ بھی تھے جو اپنی اپنی جگہ بڑے اثر و اقتدار کے مالک تھے اور محمد عبیدہ کی سرگرمیوں اور کوششوں میں انہیں اپنے اثر و اقتدار کے زوال کا چہرہ نظر آتا تھا۔ بعض لوگ اپنے ذاتی اغراض کی بنا پر ان کے دشمن تھے۔ وہ لوگ جو اسلامی ممالک کو ایک واحد حکمران کے تحت ایک ہی سیاسی وحدت میں منسلک دیکھنے کے آرزو مند تھے اس بات سے خوف زدہ تھے کہ کہیں غیر مسلم

اقوام اور مغربی ممالک سے میل جول کا نتیجہ اس تخیل کی بار آوری میں رکاوٹ نہ بن جائے لیکن ان کے مخالفین میں سب سے زیادہ تعداد انہیں لوگوں کی تھی جو یا تو جہالت یا فطری میلان طبع کے سبب سے قدامت پرست تھے اور قدامت کے انکار و تخیلات سے برہم و انحراف کو خدا اور رسول کے احکام سے انحراف کے ہم معنی سمجھتے تھے وہ کہتے تھے یہ شیخ کیسا ہے جو فرانسیسی زبان بولتا ہے یورپ کا سفر کرتا ہے مغربی تصانیف کا حوالہ دیتا ہے اور ان کا ترجمہ اپنی مقدس زبان میں کرتا ہے جو بڑے بڑے علماء سے اختلاف کرتا ہے اور ایسے ایسے فتوے دیتا ہے جو آج تک کسی نے نہیں دیے۔ یہی لوگ عوام کے ذہن میں ان کی مخالفت کا زہر اُتارتے تھے اور بے سمجھ عوام جو ان کے مقاصد زندگی کو سمجھنے کی اہلیت سے محروم تھے ان افراطیوؤں کے دہوکے میں آکر انہیں ملحد اور بے دین کہتے تھے۔

اگرچہ عام طور سے تجدد پسند طبقہ ان کی ہدایت و رہنمائی پر عامل تھا لیکن اس میں بعض افراد ایسے بھی تھے جو انقلاب کو اور زیادہ تیز رفتار کرنا چاہتے تھے۔ یہ لوگ وہ نئے جو یہ چاہتے تھے کہ مغربی تمدن بنام و کمال اپنی ساری رعنائیوں اور دلفریبیوں کے ساتھ ستر زمین مصر پر اتر آئے اور مغربی زندگی کے تمام تکلفات مصر میں گھر کر جائیں۔ ان لوگوں پر محمد عبیدہ نے ابتدا میں بہت سخت تنقید کی تھی اور ان کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ قومی ترقی کے متعلق بہت سطح بینی سے کام لے رہے ہیں۔ اس طرح محمد عبیدہ اور ان کے ساتھی دو مختلف جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ لارڈ کرمر لکھتے ہیں کہ دوسری جماعت اتنی آزاد خیال تھی کہ قدامت پرست مسلمانوں کو اپنے ساتھ نہیں لے سکتی تھی۔ نہ تو ان میں اتنی مغربی تہذیب تھی کہ وہ ہو بہو مغربی زندگی کی نقل اتار سکتے اور نہ وہ مشرقی تمدن کی خصوصیات کے حامل تھے۔ اگرچہ محمد عبیدہ کے حامیوں کی تعداد بہت کم تھی لیکن ترقی اور اصلاح کا جو رنہ ان

کے دلوں میں موج زن تھا وہ کہیں زیادہ تیز اور احاطہ کن تھا۔ خود جامعہ انہر میں ایسے لوگ تھے جو اصلاح کی ضرورت کے قائل تھے اور ان کی مساعی کو پسندیدہ نظروں سے دیکھتے تھے انہر سے باہر اس سے بھی زیادہ تعداد میں لوگ دل ہی دل میں ان سے ہمدردی رکھتے تھے لیکن وہی کمزور خیالی اور آزادانہ اظہار رائے کا خوف وہی بے عملی اور اخلاقی جرأت کی کمی جو انہر میں محمد عبدہ کے حامیوں کو ان سے تعاون نہیں کرنے دینی تھی انہر سے باہر بھی ان کے ہم خیالوں کو گونگا اور اپاہج بنائے ہوئے تھے۔ اس کے برخلاف ان کے مخالفین کا شور و غوغا بڑھتا ہی گیا اور ان کے دشمنوں کے فتنہ خیز عرائم شریلیزی سے باز نہ آ سکے۔ دوستوں کی کمزوری اور معوبیت مخالفین کی جرأت اور بے خوفی۔ ان کی راہ میں ہی دبو بڑھی روکاؤ میں تھیں۔

ان کی شہرت و نام آوری کا دائرہ صرف سر زمین مصر تک ہی محدود نہ تھا۔ دیگر اسلامی ممالک کے بسنے والے مسلمان بھی ان کی اسلامی خدمات کی شہرت سے متاثر ہو کر خطوط کے ذریعہ مذہبی، قانونی اور معاشرتی امور میں ان سے استفتا کرتے تھے یا اور طریقوں سے ان کے علم و فضل سے منفعت پذیر ہوتے تھے۔ ان امور سے متعلق ہندوستان سے لے کر ماقبش تک جمہور اسلامی ممالک کے علماء، بادشاہوں اور عمدہ داروں سے ان کی خط و کتابت تھی۔ اسلامی ممالک میں ان کے نام کا کتنا اثر تھا یہ صرف اس واقعہ سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کی موت کے بعد شام اور ترکی میں اخباروں کو ممانعت کر دی گئی کہ نہ تو وہ ان کی موت کی اطلاع شائع کریں اور نہ اپنے کسی ادارہ یا مضمون میں ان کی شنا و صفت بیان کریں۔ ان کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے تو ان کا نام زبان پر لانا بھی مستوجب سزا خیال کیا جاتا تھا۔ کیونکہ ان کے نام کے ساتھ تحریک اصلاح کا تذکرہ آنا بھی ضروری تھا۔ شام

ہندوستان، بحرین، سنگاپور، جاپا، روس، ایران، نیوزس، الجیوریا اور دیگر اسلامی ممالک سے جو تعویذی پیامات ان کے اعتراف اور دوستوں کو وصول ہوئے وہ ان کی شہرت کی وسعت میں گہرائی بگولہ ہیں۔ اس دعویٰ کا مزید ثبوت اس امر سے فراہم ہوتا ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کے مختصر حالات زندگی اور ان کی بابت تعریفی مضامین نہ صرف ان ممالک کے اخبارات میں شائع ہوئے جن کا ذکر کیا جا چکا ہے بلکہ سان پاولو (SAN PAOLO) بریٹل اور نیویارک کے عربی اخبارات میں بھی اس قسم کے کئی مضامین شائع ہوئے جن میں ان کا اور علامہ جمال الدین کا تذکرہ مدحت پاشا اور نواپاشا کے نام کے ساتھ آیا ہے۔ مغربی ملک بھی ان کی تعریف و توصیف میں شریک تھے جیسا کہ علامہ جمال الدین افغانی کے سوانح نگار ای۔ جی۔ براؤن کے پیغام سے ظاہر ہے جس میں اس نے محمد عبدہ کی موت پر ماتم کرتے ہوئے لکھا ہے: ”علم و فضل میں تقویٰ اور ریاضت میں، دانشمندی، فصاحت اور خلافت کی نفع رسانی میں موجود زمانہ میں ان کا شاخص نہ مغرب میں پیدا ہوا اور نہ مشرق میں“

ان کی تصانیف کے ترجمے اکثر زبانوں میں ہو چکے ہیں اور بعض میں ابھی ہو رہے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی ممالک میں ان کا اثر اب بھی قائم ہے۔ محمد رشید رضا کا بیان ہے کہ ان کی تصنیف رسالۃ التوحید (جس میں انہوں نے اپنے مذہبی اصول و عقائد کی ترویج کی ہے) کا ترجمہ اردو زبان میں ہو چکا ہے اور یہ کتاب علی گڑھ یونیورسٹی کے نصاب میں داخل ہے۔ ڈاکٹر احمد محی الدین نے اپنی ایک کتاب میں (جہاں انہوں نے ترکی زبان میں تحریک تہجد و تہذیب کی ہے) لکھا ہے کہ ان کی تصانیف کے بعض حصوں کا ترجمہ ماکھ نے ترکی زبان میں کیا ہے اور ڈاکٹر موصوف نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ ترکی قوم بہتوں اور اصلاح پسندوں کے خیالات و افکار پر محمد عبدہ کی تصانیف کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور پڑا ہے۔

ایک ولندیزی فاضل ڈاکٹر کریکس نے ملایا کے مسلمانوں کی حالت کا خاص طور سے ملاحظہ کیا ہے ایک جگہ لکھتا ہے :-

”محمد عبود کے انکار و نظریات جزائر شرق الهند میں اب نفوذ کر رہے ہیں۔ اُن کی تفسیر قرآن کا ترجمہ ملایا کی زبان میں شائع ہو چکا ہے۔ جاگیا میں محمدیہ فرقہ محمد عبود کے اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے اگرچہ اس تبلیغ میں ان کا نام زبانوں پر نہیں آتا ہے۔ مغربیت کی ترقی یہاں علم و تعلیم کی اشاعت طبی امداد کی فراہمی اور نوجوانوں کے ذریعہ پروپیگنڈے کی شکل میں نمودار ہو رہی ہے۔ عیسائی مشنریوں کی سرگرمیاں ان چیزوں کی محرک ہوئی ہیں۔ اور ترقی کی پیام کو ششیں انہیں خطوط پر ہو رہی ہیں جن پر مشنریوں نے کام کیا ہے۔ محمدیہ تحریک کے ماسوا ایک اور تحریک ارشاد کے نام سے جاری ہے جو بیٹویا (BATAVIA) کے عربوں میں بہت مقبول ہے۔ یہ بھی ایک ترقی پسند تحریک ہے۔ اس کے برخلاف مذہبی رجعت پسند اور قدامت پرستی کی کوئی منظم تحریک یہاں بہت کم دیکھی جاتی ہے۔ اس قسم کی بعض چھوٹی چھوٹی تحریکیں ہیں مگر غیر معروف۔ اس کے بعد حاجی سلیم کی تحریک ہے جس کا مقصد مسلمانوں کے افکار کو اتحاد اسلامی اور بین المللیت کی طرف راغب کرنا ہے۔ اس طرح مذہبی قدامت پسندی اور روایت پرستی کے نفع پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ یہ سب اُس ہند کی لہریں ہیں جو محمد عبود کے دل میں موج زن تھیں۔“

الغرض محمد عبود گزشتہ صدی کے ایک عظیم المرتبت انسان تھے علم و فضل و تقریر و خطابت حب الوطنی اور مذہبی خدمات جس جس پہلو سے دیکھیے معلوم ہوگا کہ اُن کی زبردست شخصیت اپنے زمانہ پر گہرے نقوش قسّم کر گئی ہے۔ اور ان خصوصیات کے لحاظ سے ان کا مقابلہ اُن کے زمانہ کی بڑی بڑی ہستیوں سے کیا جاسکتا ہے لیکن جس چیز نے اُن کی عظمت کو چار چاند لگا دیے وہ ان

کاحذہ باصلاح تھا اور اُس کا عملی مظاہرہ۔ کیونکہ بقول جرجی زیدان قوموں کی تاریخ میں خواہ وہ کتنی ہی قدیم کیوں نہ ہو ایسے افراد کم نظر آتے ہیں جن کی سرگرمیوں کا پیمانہ اتنا وسیع ہو جتنا کہ محمد عبیدہ کے اصلاحی کارناموں کا پیمانہ وسیع تھا جو باغ انہوں نے لگایا تھا اس کو ہرا بھرا اگرچہ وہ خود نہ دیکھ سکے جن سوکھے درختوں کو انہوں نے عمر بھر پانی دیا تھا اُن کی شادابی کے نظارہ سے کچھ عوام رہ گئے مگر اُن کے بوٹے ہوئے بیج اب ہر طرف پھیلے نظر آتے ہیں اور ان کے لگائے ہوئے درختوں کے پھل اپنی پاکیزگی سے آنکھوں کو طراوت بخش رہے ہیں وہ چل بسے لیکن سبزیاری اور حرکت کی جو اہریں وہ پیدا کر گئے تھے وہ بڑھ بڑھ کر اب جمود و غفلت کی چٹانوں سے ٹکرا رہی ہیں اور اسلامی دنیا کو چرخ و بیخ گزینہ سے بیدار کر رہی ہیں۔ ان کا ایک ہم عصر لکھتا ہے۔ ”اُس دن کے طلوع ہونے سے پہلے ہی وہ دُنیا سے کوچ کر گئے جس کے طلوع کے لئے اُن کی بے تاب فطرت سراپا انتظار تھی۔“

اُس دن کی روشنی ابھی تک نمودار نہیں ہوئی ہے لیکن اُن کی صاف نظائری اور وہ بیجا اُس کا جلوہ بہت پہلے دیکھ چکی تھی۔

